摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

儀禮注疏卷十三

詳校官編修臣程嘉謨

欽定四庫全書薈要卷二千十二 經部

儀禮注疏卷十三

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

既夕第十三

既夕哭注既已也謂出門哭止復外位時疏釋曰此經論既夕哭請啓期之事注釋曰夕哭者是主人朝夕哭在殯宫阼階之下禮將請啓殯之時主人於夕哭訖出寢門復外位故鄭云謂出門哭止復外位時也鄭知復外位時者見上篇卜日禮云既朝哭皆復外位朝夕之哭其禮並同明知此請啓期亦在復外位時若然上篇卜日禮云既朝哭皆復外位此不於既朝哭而待既夕哭者謂明

日之朝始啓殯又不可隔夕哭故於既夕請也但復請外位之時必有弔賓來亦在外位故請期因告賓也

啓期告于賓注將葬當遷柩于祖有司於是乃請啓肂之期於主人以告賓賓宜知其時也今文啓為開音義請七井反肂以二反劉音四

疏注釋曰云將葬當遷柩于祖有司於是乃請啓肂之期於主人以告賓者鄭解時未至而豫前二日夕哭之後出於門外位請期者明日須啓肂以柩朝于祖故有司於此時請啓肂之期告賓使知而來赴弔之事也

○夙興設盥于祖廟門外注祖王父也下士祖禰共廟

疏釋曰自此盡階閒論豫於祖廟陳饌之事言夙興者謂夕哭請期訖明旦早起豫設盆盥于祖廟門外擬舉鼎之人盥手案小斂設盆盥在東堂下大斂設盥于門外雖不言東方約小

斂盥在東堂下則大斂盥亦門外東方此下陳鼎如大斂奠則此設盥亦在門外東方如大斂也注釋曰云祖王父也者案祭法云曰考廟曰王考廟此云王父王父之言出於彼云下士祖禰共廟者又祭法云適士二廟官師一廟鄭注云官師中士下士案下記云具二廟則饌于禰則此經所朝據一廟者而言設盥于祖是下士一廟祖禰共廟據尊者而言也

陳鼎皆如殯東方之饌亦如之注皆皆三鼎也如殯如大斂既殯之奠

疏釋曰案上文殯後大斂之陳三鼎有豚魚腊在廟門外西面北上此陳鼎亦如之云東方之饌亦如之者彼大斂時云東方之饌兩瓦甒其實醴酒觶豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡故今云東方之饌亦如之注釋曰云皆皆三鼎也者以其言皆明非一鼎皆三鼎可知又不言外內即門外及陳于阼階下亦西面北上外內同云如殯如大斂既

殯之奠者以其大斂于阼階即移于棺而殯之殯訖乃于室中設大斂之奠即大斂奠在殯後恐于殯時別有奠故明之云如殯如大斂既殯之奠也侇牀饌于階間注侇之言尸也朝正柩用此牀音義侇音夷本亦作夷饌劉士轉反朝直遥反疏注釋曰云夷之言尸也者遷尸于堂亦言夷尸盤衾皆依尸而言故云夷之言尸也云朝正柩用此牀者謂柩至祖廟兩楹之間尸北首之時乃用此牀故名夷牀也○二燭俟于殯門外注早闇以為明也燭用蒸音義蒸之承反薪也疏釋曰自此盡夷衾論啓殯及變服之事二燭者以其發殯宮徹奠下云燭入注云炤徹與啓肂者故於此豫備之注釋曰云燭用蒸者案周禮甸師氏云以薪蒸役外內饔注大曰薪小曰蒸又案少儀云主者執燭抱燋鄭云未爇曰燋燋即蒸故云燭用蒸也丈夫髽散帶

垂即位如初注為將啓變也此互文以相見耳髽婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髽男子冠而婦人笄

如初朝夕哭門外位音義髽側瓜反散悉但反免音問冠古亂反疏注釋曰云為將啓變也者凡男子免與括髮散帶垂婦人髽皆當小斂之節今於啓殯時亦見尸柩故變同小斂之時故云為將啓變也云此互文以相見耳髽婦人之變者髽既是婦人之變則免是男子之變今丈夫見其人不見免則丈夫當免矣婦人見其髽不見人則婦人當髽矣故云互文以相見耳引喪服小記者證見未成服已前男子免而婦人髽既成服已後男子冠婦人笄若然小斂之時斬衰男子括髮齊衰以下男子免不言男子括髮者欲見啓殯之後雖斬衰亦免而無括髮知者按喪服小記云緦小功虞卒哭則免注云棺柩已藏嫌恩輕

可以不免也言則免者則既殯先啓之間雖有事不免以此而言先啓不免則啓當免矣又喪服小記云君弔雖不當免時也主人必免不散麻雖異國之君免也親者皆免注云不散麻者自若絞垂為人君變貶於大斂之前既啓之後也親者大功以上也注直言不散麻貶於既啓之後則主人著免不貶矣以此言之啓後主人免可知若啓後著免亦是貶矣若然後至卒哭其服同矣以其反哭之時更無變服之文故知同也云婦人髽及婦人笄者若未成服之時婦人髽無笄故空云髽成服之後婦人髽即有笄故喪服斬衰婦人云箭笄檀弓云南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽蓋榛以為笄是成服有笄明矣是以婦人成服云笄也云散帶垂者小歛節大功以上男子皆然若小功以下及婦人無問輕重皆初而絞之云如初朝夕哭門外位者但經直云即位如初知如門外位者以下經始云主人拜賓入婦人即位祖明知此未入門在門外如朝夕哭位也

不哭主人拜賓入即位袒注此不蒙如初者以男子入門不哭也不哭者将有事止讙囂也音義袒音但讙火官反囂許驕反劉五高反 疏注釋曰云此不蒙如初者以男子入門不哭者案上篇朝夕哭云主人即位辟門婦人撫心不哭主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊此主人入門不哭婦人不哭不踊故不得蒙如初也云将有事者謂将有啓殯之事也商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啓三命哭注功布灰治之布也執之以接神為有所拂扐也聲三三有聲存神也啓三三言啓告神也舊説以為聲噫興也今文免作絻音義三息暫反又如字 疏注釋曰云

功布灰治之布也者亦謂七升以下之布也云執之以接神為有所拂抆也者拂抆猶言拂拭下經云商祝拂柩用功布是拂拭去塵也此始告神而用功布拂抆者謂拂抆去凶邪之氣也云三有聲存神也者案曾子問亦云祝聲三鄭云警神也即此存神也云舊說以為聲噫興者鄭注曾子問云聲噫歆亦是舊說也燭入

注炤徹與啓肂者疏注釋曰上云二燭此鄭云炤徹與啓肂則一燭入室中炤徹奠一燭於堂照開殯肂也祝降與夏祝交于階下取銘置于重注祝降者祝徹宿奠降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重為啓肂遷之吉事交相左凶事交相右今文銘皆作名音義夏户雅反祝之六反後皆放此重直龍反後放此疏釋曰此祝不言商夏則周祝也燭既

入室時周祝從而入室徹宿奠降降時夏祝自下升取銘降置于重為妨啓殯故也注釋曰云祝降者祝徹宿奠降也者謂昨暮所設夕奠經宿故謂之宿奠也此宿奠擬朝廟所用即下云重先奠從者是也此奠所徹所置之處雖不言案上篇大斂遷小斂奠于序西南此亦序西南可知云吉事交相左者則鄉射大射皆云降與射者交於階下相左是也云凶事交相右者此凶事不言交相左者以凶事反於吉明交相右可知交相右者周祝降階時當近東夏祝升階當近西是交相右也云今文銘皆作名者此銘及下陳明器云取銘置于茵二者皆銘但銘書作名亦通一塗也

踊無筭注主人也疏注釋曰下文云商祝拂柩則踊無筭當知開棺柩之時以其踊為哀號之已甚故知主人也

商祝拂柩用功布幠用夷衾注拂去塵也覆之為其形露音義幠火吾反去起呂反疏釋曰

開柩已出是時棺南首夷衾本擬覆柩故斂時不用今得覆棺於後朝廟及入壙雖不言用夷衾又無徹文以覆棺言之當隨柩入壙矣

○遷于祖用軸注遷徙也徙於祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯於祖周朝而遂葬蓋象平生時將出必辭尊者軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭為軹輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍音義輁九勇反轔音鄰軹音紙著丁略反輴勑倫反

疏釋曰自此盡由足西面論以柩朝廟之事云遷于祖用軸者謂朝廟之時從殯宮遷移于祖廟朝時用輁軸載之案士喪禮將殯云棺入主人不哭升棺用軸則遷于祖時亦升輁軸于階上載之挽柩而下若然未升

餜陳之當在堂下是以下記云夷牀輁軸于西階東注
云明階間者位近西夷牀餜于祖廟輁軸餜于殯宮而
言階間明在堂下也注釋曰云檀弓曰殷朝而殯于祖
者殷人將殯之時先朝廟訖乃殯至葬時不復朝也云
周朝而遂葬者周人殯于路寢至葬時乃朝朝訖而遂
葬引之者證經將葬朝祖之事云蓋象平生將出必辭
尊者曲禮云出必告反必面是也案聘禮大夫將出聘
告于禰乃行介無告禰之事故不得象之云軸輁軸也
者下記云夷牀輁軸是也云軸狀如轉轔者此以漢法
況之漢時名轉軸為轉轔轔輪也故士喪禮云升棺用
軸注云軸輁軸也輁狀如牀軸其輪輓而行是以輪為
轔也云刻兩頭為軹者以軸頭為軹刻軸使兩頭細穿
入輁之兩髀前後二者皆然云輁狀如長牀穿桯前後
著金而關軸焉者此輁既云長如牀則有先後兩畔之
木狀如牀髀厚大為之兩畔為孔著金釧于中前後兩
畔皆然然後關軸于其中言桯者以其厚大可以容軸

故名此木為程也云大夫諸侯以上有四周謂之輴者大夫殯葬雖不用輴士朝廟用輁軸則大夫朝廟當用輴諸侯天子殯葬朝廟皆用輴但天子畫轅為龍謂之龍輴檀弓諸侯云輴天子云菆塗龍輴是也此輴皆有四周為輴故名為輴也

重先奠從燭從柩從燭從主人從注行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏為先後各從其昭穆男賓在前女賓在後音義從才用反後以意求之

疏釋曰此論發殯宮鄉祖廟之次序柩之前後皆有燭者以其柩車為隅恐闇故各有燭以炤道若至廟燭在前者升炤正柩在後者在階下炤升柩故下記云燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下是也注釋曰云主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏為先後者經直云主人從者以主人為首者而言

故鄭總舉男子婦人并五服而言知男子由右婦人由左者以內則云道路男子由右女子由左鄭云地道尊右彼謂吉時此雖凶禮亦依之也云親疏為先後各從其昭穆者假令昭親則在先昭疏則在後就同昭穆之中又以年之大小為先後男從主人後女從主婦後云男賓在前女賓在後者謂無服者亦各從五服男子婦人之後為序也 升自西階注柩也猶用子道不由阼也疏注釋曰云猶用子道不由阼也者案曲禮云為人子者升降不由阼階今以柩朝祖故用子道不由阼也 奠俟于下東面北上注俟正柩也疏注釋曰既升階當正之於夷牀之上北首既正乃設奠故云俟正柩也 主人從升婦人升東面衆人東即位注東方之位疏釋曰主人主婦從柩而升言婦人升東面不言主人西面舉主婦東面主人西面可知故下文

云主人西面也云衆人東即位者唯主人主婦升自衆主人以下從柩至西階下遂鄉東階下即西面位正柩于兩楹間用夷牀注兩楹間象鄉户牖也是時柩北首音義鄉許亮反疏注釋曰云兩楹間象鄉户牖也者以其户牖之間賔容之位亦是人君受臣子朝事之處父母神之所在故於兩楹之間北面鄉之若言鄉户牖則在兩楹間而近西矣故下記云夷牀輁軸饌于西階東饌夷牀俟正柩而言西階東則正柩于楹間近西可知矣云是時柩北首者既言朝祖不可以足鄉之又自上以來設奠皆升自阼階今此下文設奠升降皆自西階下鄭注云奠升不由阼階柩北首辟其足以此而言此時柩北首明矣

主人柩東西面置重如初注如殯宫時也疏釋曰主人主婦從柩升即當西面東面鄉柩主婦上文即言東面至此乃言主人西面者以其主婦

東面位不改故從柩升因言東面男子在柩東西面既改西面位故待正柩訖乃言西面也其重依上文序從之時重先不先置者以其上待正柩訖乃置之云如初者亦如上篇三分庭一在南二在北而置之故鄭云如殯宮時也

席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階注席設于柩之西直柩之西當西階也從奠設如初東面也不統於柩神不西面也不設柩東東非神位也巾之者為禦當風塵

音義巾如字劉居覲反

疏釋曰此論設宿奠於柩西注釋曰云席設于柩之西直柩之西當西階也者知當西階以其柩當户牖之南席北鋪之自然當西階之上云從奠設如初東面也者謂如殯宮朝夕奠設于室中者從柩而来此還是彼朝夕奠脯醢醴酒據室中東面設之於席前也云不

統於柩神不西面也者謂不近柩設奠若近柩則統於柩為神不西面故不近東統於柩知神不西面者特牲少牢皆設席于奥東面則天子諸侯亦不西面可知云不設柩東東非神位也者此亦據神位在奥不在東而言也若然小斂奠設于尸東者以其始死未忍異於生大斂以後奠皆設于室中亦不統于柩此奠不設于室者室中神所在非奠死者之處故也云巾之者為禦當風塵者案禮記檀弓云喪不剝奠也與祭肉也與據小斂大斂之等也有牲肉故不倮露故巾之以此宿奠脯醢醴酒無祭肉巾之者以朝夕奠在室不巾此雖無祭肉為在堂風塵故巾之異於朝夕在室者也

主人踊無算降拜賓即位踊襲

主婦及親者由足西面注設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東面親者西面堂上迫疏者可以居房中疏

釋曰云降拜賔即位踊襲者賔謂在殯宮看主人開殯朝祖之賔襲者主人從殯宮中降拜賔入即位袒至此乃襲襲者先即位踊踊訖乃襲經于序東注釋曰云設奠時婦人皆室户西南面奠畢乃得東面者知婦人户西南面案下記云將載柩祝及執事舉奠户西南面東上則知此設之時婦人辟之亦户西南面待設奠訖乃由柩足鄉柩東西面不即鄉柩東西面者以主人在柩東待設奠訖主人降拜賔婦人乃得東也若然云親者西面則大功以上相隨向西面也又云堂上迫疏者可以居房中者以其言親者西面明疏者小功以下不得堂上西面為堂上迫狭自然在房中西面矣

○薦車直東榮北輈注薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之蒐車輈轅也車當東榮東陳西上於中庭音義輈竹求反疏釋曰自此盡還出論薦車馬設

遷祖奠之事薦車者以明旦將行故豫陳車注釋曰云進車者象生時將行陳駕也者案曲禮云若車將駕則僕執策立于馬前已駕僕展軨是生時將行陳駕今死者將葬亦陳車象之也云今時謂之魂車者鄭舉漢法況之以其神靈在焉故謂魂車也云輴者周禮考工記有輴人為輴輴亦謂之輲故云輴輲也云車當東榮東陳西上於中庭者此車既非載柩之車即下記云薦乘車道車槀車以次言之則先陳乘車次陳道車次陳槀車知東陳西上者下云陳明器于乘車之西明器繼乘車而西明乘車在上已東有道車槀車故知三者西上也乘車既當東榮則三者不當中庭而云中庭者據南北之中庭不據東西為中庭也何者以下經云薦馬入門三分庭一在南馬右還出薦馬者當車南在庭近南明車近北當中庭矣

質明滅燭注質正也疏釋曰自啓殯至此時在殯宮在道及祖廟皆有二燭為明以尚早故也今至正明故滅燭

也徹者升自阼階降自西階注徹者辟新奠不設序西南已再設為褻疏注釋曰云新奠者謂遷祖之奠將設新故徹去從奠以辟新奠也云不設序西南已再設為褻者謂徹從奠不設于序西南為再設褻黷故不設也其再設者啓殯前夕時一設至此朝廟又設是再設也乃奠如初升降自西階注為遷祖奠也奠升不由阼階柩北首辟其足疏注釋曰云為遷祖奠也者謂遷柩朝祖之奠也云如初者亦於柩西當階之上東面席前為之則同其饌則異以其上三鼎及東方饌皆大斂之奠是也云奠升不由阼階柩北首辟其足者以前大斂小斂及朝奠皆升自阼階降自西階今此遷祖奠升不由阼階故云辟足辟足者以其來往不可由首又飲食之事不可褻之由足故升自西階也若然徹時所以由足者奠畢去之由

足無嫌也主人要節而踊注節升降疏注釋曰云節升降者奠升時主人踊降時婦人踊由重南主人踊此不言婦人文不具也薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之注駕車之馬每車二匹纓今馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者蓋條絲也其著之如罽然天子之臣如其命數王之革路條纓圉人養馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者為其踐汚廟中也凡入門參分庭二在南音義鞅於丈反條他刀反罽九例反疏釋曰薦馬弁薦纓者纓為馬飾故與馬同時薦之案下記云薦乘車又云纓轡貝勒縣于衡又云道車載朝服槀車載簑笠注

云道車槀車之纓轡及勒亦縣于衡也若然薦車之時纓縣于衡此薦馬得有纓者以薦車時縣于衡至此薦馬時又取而用之故兩見之也注釋曰云駕車之馬者即上文薦車之馬也云每車二匹者下經云公賵兩馬士制也故知此車有三乘馬則六匹矣云纓今馬鞅也者古者謂之纓漢時謂之鞅故舉漢法為況也云諸侯之臣飾纓以三色而三成者以此下士薦馬纓三就則不依命數則大夫亦同三色知者案巾車上公纓九就侯伯纓七就子男纓五就諸侯之臣不得與子男同五就故知與士同三就此三色則如聘禮記三色朱白蒼也云此三色者蓋條絲也者謂以絲為條無正文故云蓋以疑之云著之如罽然者鄭注巾車云玉路之樊及纓皆以五采罽飾之十二就其下金路九就象路七就注皆云五色罽飾之此則三采絲為條飾之但著之則同故云其著之如罽然也云天子之臣如其命數者案典命云三公八命其卿六命大夫四命出封皆加一等

命數雖卑於諸侯以王人雖微猶序諸侯之上故得與同依命數依命數就依命數其色則無過五采罽以其金路以下與諸侯其飾與王同諸侯之臣既同三色明天子大夫已上亦五采罽與諸侯同但天子之士三命以下不得依命以於諸侯之臣當同色與諸侯之臣同矣若然公之孤四命以降於天子大夫宜與三卿同三色也云王之革路條纓者王革路木路不用罽而用緣絲為纓與此纓三色者同故引為證也云圉人養馬者案周禮校人職云乘馬一師四圉是圉人以養馬以其養馬故使之薦也云在左右曰夾者以車三乘馬則六匹每馬二人交轡牽之故云在左右曰夾云既奠乃薦者為其踐汚廟中者車馬將祖之物前薦車在奠上令此薦馬在奠後者欲其既薦即出恐踐汚廟中故後薦之也云凡入門參分庭一在南者大禮陳事在庭分為三分一分在北則繼堂而言一分在南則繼門而言此既繼門故云三分庭一在南又不言門左門右則當門之北矣

御者執策立于馬後哭成踊右還出注主人於是乃哭踊者薦車之禮成于薦馬疏注釋曰云主人於是乃哭踊者薦車之禮成于薦馬者以其車得馬而成故前薦車時主人不哭踊至薦馬乃哭是由車成於薦馬故也主人哭踊訖馬則右還而出右者亦取便故也賔出主人送于門外○有司請祖期注亦因在外位請之當以告賔每事畢輒出將行而飲酒曰祖祖始也疏釋曰自此盡屬引論祖時飾柩車之事此賔即上来弔主人啓殯者朝廟事畢而出主人送之注釋曰云亦因在外位請之者上既夕哭訖因外位請啓期故云亦也此經不言告賔知告賔者若不告賔時至則設何須請啓故知擬告賔故云當以告賔也云每事畢輒出者有司請期之禮每皆待事事畢因主

人出在外位乃請之言每事者篇首云請期此云請祖期下文請葬期皆因出在外位請之故云每事也云將行而飲酒曰祖祖始也者案詩有韓侯出祖出宿于屠顯父餞之清酒百壺又云出宿于泲飲餞于禰皆是將行飲酒曰祖此死者將行亦曰祖為始行故曰祖也

曰日側注側昳也謂將過中之時音義昳大結反疏注釋曰此主人辭以上文有司請主人祖期主人荅之曰日側者側是傍側亦為特義轉為為昃者取差跌之義故從昃也云過中之時者則尚書無逸云文王至於日中昃昃即側也

○主人入袒乃載踊無筭卒束襲注袒為載變也舉柩郤下而載之東束棺於柩車賓出遂匠納車于階閒謂此車疏注釋曰云袒為載變也者將載主人先袒乃載故云為載變也云乃舉柩郤下而載之者郤猶

却也鄉柩在堂北首今卻下以足鄉前下堂載於車故謂之爲卻也云束束棺於柩車者案禮記喪大記云君蓋用漆三衽三束檀弓曰棺束縮二橫三彼是棺束此經先云載下乃云卒束則束非棺束是載柩訖乃以物束棺使與柩車相持不動也云賓出遂匠納車於階間謂此車者案下記云既正柩賓出遂匠納車於階間此經不辨納車時節故鄭明之

降奠當前束注下遷祖之奠也當前束猶當尸腢也亦在柩車西束有前後也疏釋曰卒束乃云降奠則未束以前其奠使人執之待束訖乃降奠之當束也注釋曰云當前束猶當尸腢也者下記云即牀而奠當腢彼在尸東此在柩車西當束束亦當腢故取而言也云束有前後也者以經既言前束則有後束可知故云有前後也

○商祝飾柩一池紐前經後緇齊三采無貝注飾柩

為設牆柳也巾奠乃牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宫室之承霤以竹為之狀如小車笭衣以青布一池縣於柳前士不揄絞紐所以聯帷荒前赤後黑因以為飾左右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上蕤矣以三采繒為之上朱中白下蒼著以絮元士以上有貝音義紐女九反經丑貞反齊如字劉才計反注同霤力又反笭力丁反衣於既反縣音懸揄音遥絞户交反蕤汝誰反疏釋曰此並飾車之事其柩車即周禮蜃車也四輪迫地其轝亦狀如長牀兩畔豎軨子以帷統之上以荒一池縣於前面荒之爪端荒上中央加齊注釋曰云飾柩為設牆柳也者即加帷荒

是也云巾奠乃牆下記文鄭引之者以此經直云飾柩不言設牆時節故記人辨之以巾覆奠乃牆謂此飾柩者也云牆有布帷柳有布荒者案喪大記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒鄭注云布帷布荒者白布也君大夫加文章焉此注牆柳別案喪大記注又云在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也則帷荒總名為柳案縫人云衣翣柳之材鄭注必先纏衣其木乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚若然對而言之則帷為牆象宮室有牆壁荒為柳以其荒有黼黻及齊三采諸色所聚故得柳名總而言之皆得為牆巾奠乃牆及檀弓云周人牆置翣皆牆中兼有柳縫人衣翣柳之材柳中兼牆矣鄭注喪大記云荒蒙也取蒙覆之義云池者象宮室之承霤以竹為之者生人宮室以木為承霤仰之以承霤水死者無水可承故用竹而覆之直取象平生有而已云狀如小車笭衣以青布者此鄭依漢禮而言云一池縣於柳前者案喪大記君三池大夫二池士

一池君三池三面而有大夫二池縣於兩相士一池縣
於柳前面而已云士不揄絞者雜記云大夫不揄絞
屬於池下揄者依爾雅釋鳥云江淮而南青質五采皆
備成章曰鷂絞者倉黄之色則人君於倉黄色繒上又
畫鷂雉之形縣于池下大夫則闕之故云大夫則不揄
絞屬于池下揄絞一名振容故喪大記云大夫不振容
振容者車行振動以為容儀但大夫不振容池下仍有
銅魚縣之士不但不揄絞又無銅魚故喪大記大夫有
魚躍拂池士則無鄭注云士則去魚云左右面各有前
後者柩車左右以有帷分兩相各為前後故云前輕後
繼云齊居柳之中央者雖無正文以其言齊若人之齊
亦居身之中央也云若今小車蓋上蕤矣者漢時小車
蓋上有蕤在蓋之中央故舉以為説云以三采繒為之
上朱中白下蒼者案聘禮記云三采朱白蒼彼據繅藉
用三采先朱次白下蒼此為齊用三采亦當然故取以
為義也云著以絮者既云齊當人所睹見故知以絮著

之使高知元士以上有貝者案喪大記云君齊五采五貝大夫齊三采三貝士齊三采一貝鄭注云齊象車盖蕤縫合雜采為之形如瓜分然綴貝落其上及旁是彼士為天子元士元士已上皆有貝也此諸侯之士故云無貝也

設披注披絡柳棺上貫結於戴人居旁牽之以備傾虧大記曰士戴前纁後緇二披用纁今文披皆為藩

音義披彼義反

疏注釋曰云披絡柳棺上貫結於戴者案喪大記注云戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也此注云披絡柳棺上貫結於戴以此而言則戴兩頭皆結於柳材又以披在棺上絡過然後貫穿戴之連繫棺束者乃結於戴餘披出之於外使人持之一畔有二為前後披故下記云執披者旁四人注云前後左右各二人是也人君則三披各三人持之備傾虧也引喪大記者證披連戴而施之也

云二披用纁者與戴所用異大夫與人君則戴與披用物同故喪大記云君纁戴六纁披六大夫戴前纁後玄披亦如之是其用物同也云今文披皆為藩者言皆者此文披及下文商祝御柩執披并下記執披者三字皆為藩今不從之也

屬引注屬猶著也引所以引柩車在軸輴曰紼古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三

疏注釋曰云引所以引柩車者引謂紼繩屬著於柩車云在軸輴曰紼者士朝廟時用軸大夫已上用輴故并言之言紼見繩體言引見用力故鄭注周禮亦云在車曰紼行道曰引云古者人引柩者雜記乘人專道而行又云諸侯五百大夫三百皆是引人也言古者人引對漢以來不使人引也引春秋者案定公九年左氏傳云齊侯伐晉夷儀敝無存死之齊侯與之犀軒而先歸之坐引者以師哭之親推之三注云坐而飲食之此鄭略引之云坐引者亦謂飲

食之而哭之三者亦謂公親推之三也引之者證古者人引也○陳明器於乘車之西

注明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也言神明者異於生器竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鍾磬而無簨虡陳器於乘車之西則重之北也音義乘繩證反注及下注乘車同味武葛反劉音妹虡音巨

疏注釋曰云明器藏器也者自筲以下皆是藏器故下云器西南上績又云茵注云茵在抗木上陳器次而北也則自苞筲以下總曰藏器以其俱入壙也引檀弓者案彼注成猶善也竹不可善用謂邊無縢味當作沬沬靧也又云琴瑟張而不平竽笙備而不和注云無宮商之調又云有鍾磬而無簨虡注云不縣之也橫曰簨植曰虡云陳器

乘車之西則重之北者無正文上薦車云直東榮繼廟屋而言上注云中庭不得云近北明車近不在重東今陳於乘車之西明重北可知

折橫覆之注折猶庪也方鑿連木為之蓋如床而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席橫陳之者為苞筲以下繂於其北便也覆之見善面也音義折之設反後皆同庪九委反窆彼驗反繂側耕反見賢遍反

疏注釋曰云折橫覆之者鄭云蓋如牀則加於壙上時南北長東西短今經云橫明知其長者東西陳之言覆之見善面則折加於壙時擬鄉上看之為面故善者鄉下今陳之面鄉下有之故反覆善面鄉上也云折猶庪也者以其窆畢加之於壙上所以承抗席若庪藏物然故云折猶庪也云方鑿連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無簀者此無正文

以經云横覆之明有縱對之既為縱横即知有長短廣狹以承抗席故為如牀解之又知縮者三横者五亦約茵為抗木但於壙口承抗席宜大於茵與抗木故知縮三横五也知無簀者以其縮三横五以當簀處故無簀也知窆事畢加之壙上以承抗席者下葬時窆事畢乃加折卻之加抗席覆之是折窆事畢加之壙上承抗席也云横陳之者為苞筲以下縟於其北便也者鄭解折不縮者不南北順陳而横陳之意為折横陳則東西廣是以苞筲陳之於北便也

抗木横三縮二注抗禦也所以禦止土者其横與縮各足掩壙音義抗苦浪反劉音剛後同

疏注釋曰云所以禦止土者以其在抗席之上故知以禦土也其横與縮各足掩壙者以其壙口大小雖無文但明器之等皆由羨道入諸侯已上又有輴車亦由羨道入壙口唯以下棺則壙口大小容棺而已今抗木亦足掩壙口也

加抗席

三注席所以禦塵疏釋曰既陳抗木於折北又加此抗席三領於抗木之上知抗木不在折上者以抗木直言橫三縮二不言加明別陳於折北抗木之下而此云加加於抗木之上可知抗席之下而云加茵明又加於抗席之上此三者以後陳者先用故先陳抗木於上次陳抗席而後陳茵先用取後陳於上者便故也是以下文及葬時茵先入壙窆事訖加折壙上則先用抗席後用抗木是其次也若然折於抗席前用而不加於抗席之上者以長大故別陳於南用之仍在茵後其茵用之在明器前入而陳之於明器上者以其同葬具故與抗木同陳於上也但抗席茵相重陳者以其入壙時相當又皆是縱橫重累之物故重加陳之也注釋曰云席所以禦塵者上云抗木所以禦土此抗席云禦塵者以此二者在壙口以上承塵但抗木在上故云禦土抗席在下隔抗木慮有塵鄉下故云禦塵是以釋之有異也

加茵用疏布緇翦

有幅亦縮二横三注茵所以藉棺者翦淺也幅緣之亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中焉今文翦作淺音義茵音因疏釋曰云加茵者謂以茵加於抗席之上此說陳器之時云用疏布者謂用大功疏麤之布云緇翦者緇則七入黑汁為緇翦淺也謂染為淺緇之色言有幅者桼下記云茵著用荼實綏澤焉此鄭注云有幅緣之者則用一幅布為之縫合兩邊幅為袋不去邊幅用之以盛著也故云有幅也注釋曰云茵所以藉棺者下葬時茵先入屬引乃窆則茵與棺為藉故先入在棺之下也鄭云幅緣之者蓋縫合既訖乃更以物緣此兩邊幅縫合之處使之牢固不拆壞因為飾也云亦者亦抗木也者抗木云縮二横三此亦縮二横三故知亦者亦抗木也云及其用之木三在上茵

二在下故上抗木先云横三後云縮二此茵先云縮二後云横三竝據此陳列之時鄭據入壙而言故云其用之也木三在上茵二在下各舉一邊而言其實皆有二三云象天三合地二者渾天言之則地之上下外内周匝皆有天若然云木二則在下及其用之則茵三在下茵二在上以此而言木與茵皆有天三合地二又云人藏其中焉者亦謂渾天而言上下俱有天地人尸柩藏其中故説卦云參天兩地又云立天之道立地之道立人之道為三才也

器西南上綪注器目言之也陳明器以西行南端為上綪屈也不容則屈而反之音義綪側耕反疏注釋曰云器目言之也者器與下為目即下文茵以下是也

茵注茵在抗木上陳器次而北也疏注釋曰茵非明器而言之者陳器從此茵鄉北為次第故言之故鄭云茵在抗木上陳器次而

北是也苞二注所以裹奠羊豕之肉疏注釋曰下文既設遣奠而云苞牲取下體故知苞二所以裹奠羊豕之肉也筲三黍稷麥注筲畚種類也其容蓋與簋同一觳也音義畚音本觳音斛劉户角反疏注釋曰案下記云菅筲三則筲以菅草為之筲三各盛一種黍稷麥也注釋曰云筲畚種類也者舊說云畚器所以盛種此筲與畚盛種同類故舉以為況也云其容蓋與簋同一觳也者案考工記旊人為簋實一觳又云豆實三而成觳案昭三年晏子云四升曰豆豆實三而成觳則觳受斗二升此筲與簋同盛黍稷知受一觳斗二升約同之無正文故云蓋以疑之也甕三醯醢屑冪用疏布注甕瓦器其容亦蓋一觳屑薑桂之屑也內則曰屑桂與薑冪覆也今文冪皆作密

音義甕烏弄反冪亡狄反本又作鼏疏注釋曰云甕瓦器者以甕與甒等字從缶瓦故知是瓦器云其容亦盖一斛者聘禮記致饔餼云甕十二升則此甕約同之故云盖以疑之也知肩是薑桂者以其與內則肩桂與薑同云肩故引內則為證也甒二醴酒冪用功布注甒亦瓦器古文甒皆作廡音義甒亡甫反注廡音同疏注釋曰謂二者所盛須繼甕三而陳之言亦瓦器承上甕三也皆木桁久之注桁所以庪苞筲甕甒也久當為灸灸謂以盖案塞其口每器異桁音義桁戶庚反又戶郎反久依注音灸疏釋曰云皆木桁久之者則自苞筲以下皆塞之置於木桁也若然既皆久塞而甕甒獨云冪者以其苞筲之等燥物宜苞塞之而無冪甕甒溼物非直久塞其口又加冪覆之注釋曰云久當為灸灸謂以盖案塞

其口者此亦如上設重鬲亦與之同故讀從灸也云每器異桁者以其言皆木桁故知每器别桁也用器

弓矢耒耜兩敦兩杅盤匜匜實于槃中南流注此皆常用之器也杅盛湯漿槃匜盥器也流匜口也今文杅為桙音義敦音對劉又都愛反杅音于本又作竽音同匜音移劉音徒何反盛音成疏注釋曰謂常用之器弓矢兵器耒耜農器敦杅食器槃匜洗浴之器皆象生時而藏之也無祭器注士禮略也大夫以上兼用鬼器人器也疏注釋曰知大夫以上兼用鬼器人器也者案檀弓云宋襄公葬其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實之注云言名之為明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器以此而言則明器鬼器也祭器人器也士禮略無祭器空有明器而實之大夫以上尊者備

故兩有若兩有則實祭器不實明器宋襄公既兩有而弁實之故曾子非之

有燕樂器可也

注與賓客燕飲用樂之器也

疏釋曰言可者許其得用故云可也注釋曰云與賓客燕飲用樂之器也者則升歌有琴瑟庭中有特縣縣磬也

役器甲冑干笮

注此皆師役之器甲鎧冑兜鍪干楯笮矢箙

音義笮則白反矢箙也鎧苦代反兜丁侯反鍪音牟楯常允反又音允

疏釋曰此役器中有干笮無弓矢示不用故不具上用器是常用之器故具陳之也注釋曰云甲鎧冑兜鍪者古者用皮故名甲冑後代用金故名鎧兜鍪隨世為名故也但上下役用之器皆麤沽為之故下記云弓矢之新沽功注云設之宜新沽示不用弓矢云沽餘雖不言皆沽可知也但此笮是送死之具下記云薦乘車鹿淺幦干笮革靾者是魌車所載象生者與此別也

燕器杖

笠翣注燕居安體之器也笠竹篣盖也翣扇音義笠音立翣所甲反疏注釋曰云燕居安體之器也者以杖者所以扶身笠者所以禦暑翣者所以招涼而在燕居用之故云燕居安體之器也云笠竹篣盖也者篣竹青之皮以竹青皮為之○徹奠巾席俟于西方主人要節而踊注巾席俟于西方祖奠將用焉要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西面既徹由重南東不設於序西南者非宿奠也宿奠必設者為神馮依之久也疏釋曰自此盡入復位論還車為祖奠之事此徹還祖奠者為將還還車更設祖奠注釋曰云巾席俟於西方祖奠將用焉者以下經云祖還車還車訖布席設祖奠

則布此巾席也故巾席俟祖奠在西方也云節者來象升丈夫踊去象降婦人踊者桑上篇徹小斂大斂奠時皆升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊今奠在庭無升降之事直有往來經云要節而踊明來象升丈夫踊去象降婦人踊但此經直云主人要節知有婦人亦踊者以下經徹祖奠時云徹者入丈夫踊設於西北婦人踊注云猶阼階升時也徹設於柩車西北亦猶序西南是男子婦人並有踊文則知此要節踊内亦兼婦人也云徹者由明器北西面既徹由重南東者凡奠於堂室者皆升自阼階降自西階奠於庭者亦由重北東方來陳由重北而西徹訖由重南而東象升自阼階降自西階也但設奠於柩車西而東面則徹者由奠東而西面徹之也云不設於序西南者非宿奠也者以其大斂小斂奠及夕奠乃皆經宿故皆設之於序西南為神馮依此遷祖奠旦始設之今日側徹之未經宿即徹故不設於序西南也

祖注為將祖變疏釋注

曰下經商祝御柩乃祖是將祖故此主人袒祖卽變也商祝御柩注亦執功布居前為還柩車為節音義還劉音患疏釋曰云商祝御柩者謂居柩車之前却行詔傾虧使執披人知其節度注釋曰云亦執功布者下經商祝執功布以御柩執披故此亦知之而執功布乃祖注還柩鄉外為行始疏注釋曰商祝既執功布為御乃還柩車使轅鄉外也祖者始也為行始去載處而已也踊襲少南當前東注主人也柩還則當前東南疏釋曰前袒為祖變今既祖訖故踊而襲注釋曰云主人也者前祖是主人則此襲亦主人也經云少南鄭云則當前東南者以其車末還之時當前東近北今還車亦當前東少南婦人降卽位于階間注為柩將去有時也位東上疏釋曰婦人降者以柩還鄉

外階間空故婦人從堂上降在階間注釋曰云為柩將
去有時者去有時即明旦遣奠行之時是也今此為行
始也云位東上者以堂上時婦人在阼階西面統於堂
下男子今柩車南還男子亦在車東故婦人降亦東上
統于男子也婦人不鄉車西者以車西有祖奠故辟之在車後祖還車不還器注祖有
行漸車亦宜鄉外也器之陳自巳南上疏注釋曰祖還車者為載時
鄉北今為行始故須還鄉南故鄭云祖有行漸車亦宜
鄉外也不還器者鄭云器之陳自巳南上南上者即上
文茵下注云茵在抗木上陳器次而北是也祝取銘置于茵注重不藏故於
此移銘加於茵上疏注釋曰初死為銘置于重啓殯祝
取銘置于重祖廟又置于重今將
行置于茵者重不藏擬埋于廟門左茵是入壙之物銘
亦入壙之物故置于茵也是以鄭云重不藏故於此移

銘加於茵上也士無廞旌唯有乘車所建攝盛之旃并此銘旌而已大夫以上有廞旌通此二旌則皆備三旌也

二人還重左還注重與車馬還相反由便也疏注釋曰云重與車馬還相反由便也者以車馬至中庭之東以右還鄉門為便重在門內面鄉北人在其南以左還鄉門為便是以二者雖相反各由其便

布席乃奠如初主人要節而踊注車已祖可以為之奠也是之謂祖奠疏釋曰云主人要節而踊者祖奠既與遷祖奠同車西人皆從車而来則此要節而踊一與遷祖奠同注釋曰云車已祖可以為之奠也者奠本為柩設其柩未安不得設奠今車既還名之為祖尸柩已定可以為奠也云是之謂祖奠者下記云祝饌祖奠于主人之南是謂之祖奠

薦馬如初注柩動車還宜新之也疏注釋曰上已薦

馬今又薦馬者以柩車動而鄉南為行始宜新之故薦馬如初也賓出主人送○有司請葬期注亦因在外位時疏注釋曰云亦因在外位時者亦上啓期祖期事畢在外位故此亦因事畢出在外位時請葬期也入復位注主人也自死至於殯自啓至於葬主人及兄弟恒在內位疏注釋曰云主人也者以其送賓據主人今送賓訖入復位明主人也云自死至於殯自啓至於葬主人及兄弟常在內位者自死至於殯在內位據在殯宮中自啓至於葬在內位據在祖廟中處雖不同在內不異故總言之云在內位者始死未小斂已前位在尸東小斂後位在阼階下若自啓之後在廟位亦在阼階下也○公賵玄纁束馬兩注公國君也賵所以助主人送葬也兩馬士制也春

秋傳曰宋景曹卒魯季康子使冉求賵之以馬曰其可以稱旌繁乎音義賵芳鳳反車馬曰賵繁步干反疏釋曰自此盡入復位杖論國君賵法之事注釋曰云公國君也者公及大夫皆有臣臣皆尊其君呼之曰公故左氏傳伯有之臣曰吾公在壑谷今此云公則國君非大夫君也以下云主人釋杖迎于廟門外與喪大記如此迎送者皆據國君也云賵所以助主人送葬也者案兩小傳皆云車馬曰賵施于生及送死者故云助主人送葬者也是以下注云賵奠於死生兩施是也云兩馬士制也者制謂士在家常乘之法若出使及征伐則乘駟馬其大夫以上則常乘駟馬故鄭駮異義云天子駕駟尚書康王之誥康王始即位云諸侯皆布乘黃朱詩云駟騵彭彭武王所乘魯頌云六轡耳耳僖公所乘小雅云駟牡騑騑大夫所乘是大夫以上駕駟之文也引春秋者左氏傳哀公二十三年春宋

景曹卒注云景曹宋元公夫人小邾女季桓子外祖母又云季康子使冉有弔且送葬曰敝邑有社稷之事使肥與有職競馬是以不得助執紼使求從輿人注云輿衆也又云曰以肥之得備彌甥也注云彌遠也康子父之舅氏故稱彌甥又云有不腆先人之産馬使求薦諸夫人之宰其可以稱旌繁乎注云稱舉也繁馬飾繁纓也引之者證公有賵馬助人之事

擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒注尊君命也衆主人自若西面

疏注釋曰云尊君命也者謂釋杖迎入是尊君命也故下文賓賵擯者出告須注云不迎則此經皆是尊君命鄭無所指屬故以尊君命解經不哭又前文袒襲皆據主人此則衆主人亦袒亦是尊君命云衆主人自若西面者以其主人一人迎賓入門門東而右其餘衆主人不迎賓明自若常位柩東

西面可知也馬入設注設於庭在重南疏注釋曰以馬是庭實故云設於庭知在重南者以庭實法皆三分庭一在南設之又重北陳明器不得設馬故知在重南也賓奉幣由馬西當前輅北面致命注賓使者幣玄纁也輅轅縛所以屬引由馬西則亦當前輅之西於是北面致命得鄉柩與奠柩車在階間少前三分庭之北輅有前後音義輅音路疏注釋曰云賓使者即士也知者士喪禮君使人弔注使人士也禮使人各以其爵故知是士也云輅轅縛所以屬引者謂以木縛於柩車轅上以屬引於上而挽之故名轅縛也云由馬西則亦當前輅之西者以經直云當前輅不言輅之東西及前後鄭以義言之以其馬在重南當門柩車在階間少南亦當門賓由

馬西北行當前輅致命明在輅西可知云於是北面致命得鄉柩與奠者以賓當輅西經云北面致命明當奠柩之南北面是得鄉柩與奠也云柩車在階間少前三分庭之北者案下記云遂匠納車于階間是柩車在階間也云少前者上經祖還車訖云少南婦人降即位于階間明柩車少南是少前也云三分庭之北者以其中庭陳明器不得在中庭故知在三分庭之北謂三分庭在北分之北此解賓致命之處云輅有前後者以經云前輅明有後以對前故知輅有前後也

主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出注棧謂柩車也凡士車制無漆飾左服象授人授其右也服車箱今文棧作輚音義奠如字劉音定棧士板反劉才產反注輚同疏釋曰主人哭拜者仍於門右北面以賓致命訖遂哭拜也云成踊者三者三凡九踊注釋曰云

棧謂柩車也凡士車制無漆飾者此棧車即柩車以其賓由軨西而致命云奠幣於棧者明此棧車柩車即蜃車四輪迫地無漆飾故言棧也云左服象授人授其右也者按聘禮宰授使者圭時云同面使者在左宰在右而授其右也此車南鄉以東為左尸在車上以東為右故授左服容授尸之右也

宰由主人之北舉幣以東注柩東主人位以東藏之**疏**注釋曰云柩東主人位者解經由主人之北以幣在車東主人在車東故宰由主人位北而鄉左服上取幣以東藏之於內也但此時主人仍在門東北面此位雖無主人既有定位故宰由主人位北而取幣不得履主人之位故由主人之北也

士受馬以出注此士謂胥徒之長也有勇力者受馬聘禮曰皮馬相間可也**疏**注釋曰云此士謂胥徒之長也有勇力者受馬不得為屬士者以其

受幣者宜尊受馬者宜卑故知受馬是胥徒之長以其受馬故知有勇力者也若然昏禮記云士受皮注云士謂中士下士不為胥徒者彼主人親受幣明受皮非胥徒是正士也引聘禮者欲見此用皮亦可也主人送于外門外拜襲入復位杖注釋曰主人既送賓還入廟門東復位杖也

○賓賵者將命注賓卿大夫士也疏釋曰自此盡知生者賻論賓及兄弟賻奠之事注釋曰云賓卿大夫士也者以其上云君下有兄弟則此賓是國中三卿五大夫二十七士可知言將命者身不來遣使者將命告主人擯者出請入告出告須注不迎告曰孤某須疏注釋曰案雜記諸侯使卿弔鄰國諸侯主人使擯者告賓云孤某須矣故引之為義馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初注初公使者主

人拜于位不踊注柩車東位也既啓之後與在室同疏注釋曰云既啓之後與在室同者案上篇始死時云庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位此主人亦拜于位俱是不為賓出故云與在室同至于有君命亦出迎矣賓奠幣如初舉幣受馬如初擯者出請注賓出在外請之為其復有事疏注釋曰云賓出在外請之為其復有事者以其賓既行賵訖出更請之為其復有事若無事賓報事畢遂去也若奠注賓致可以奠也疏注釋曰謂賓釋辭以此所致之物或可堪為奠於祭祀者也入告出以賓入將命如初士受羊如受馬又請注士亦謂胥徒之長又復也疏注釋曰以其受羊與馬同是畜類故知亦胥徒之類但受羊不須勇力故

鄭不言也若賻注賻之言補也助也貨財曰賻音義賻音附疏注釋曰云貨財曰賻者公羊傳文也入告主人出門左西面賓東面將命注主人出者賻主施於主人疏注釋曰鄭知施於主人者以下經云知生者賻是施於主人也案春秋文五年春王使榮叔歸含且賵傳譏一人兼二事此賓所以兼事者彼譏一人獨行不與介各行故譏若雜記云上客弔即其介各行含襚賵則不譏則卿大夫士禮一人行數事可也主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位注坐委之明主人哀戚志不在受人物反位反主人之後位疏注釋曰鄭知反位反主人之後位者以主人在門東西面而云宰由主人之北鄉賓奠幣之處舉幣明宰位在主人

之後故得由主人之北西行是以宰位在主人之後也若無器則捂受之注謂對相授不委地音義捂五故反疏注釋曰以堂上授有竝受法以其在門外若有器盛之則坐委於地若無器則對面相授受故云捂受之捂即逆也對面相迎受也又請賓告事畢拜送入○贈者將命注贈送擯者出請納賓如初注如其入告出告須疏注釋曰謂如上賓賵時擯者出請入告出告須也賓奠幣如初注亦於棧左服若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器之陳音義陳如字劉直吝反下同疏注釋曰知贈無常者案下記云凡贈幣無常注云賓之贈也玩好曰贈在所有言玩好者謂生時玩好之具與死者相知

皆可以贈死者故此經云若就器則坐奠于陳者就器則是玩好之器也云陳明器之陳者以其廟中所陳者唯明器即陳于車之西以外或言薦或言設無言陳者故指明器而言也凡將禮必請而后拜送注雖知事畢猶請君子不必人意疏注釋曰云君子不必人意者義取孔子云無必無固之言也兄弟賵奠可也注兄弟有服親者可且賵且奠許其厚也賵奠於死生兩施疏注釋曰知兄弟有服親者喪服傳云凡小功以下為兄弟既言兄弟明有服親者也知非大功以上者以大功以上有同財之義無致賵奠之法云可且賵且奠許其厚也者若然此所知許其賵不許其奠兄弟許其貳賵兼奠而上經亦賓而有賵有奠有賻三者彼亦不使竝行俱見之見三禮之中有則任行其一故總見之云賵奠於死生兩施者以下經

云知死者贈知生者賻注云各主於所知此賵奠不偏言所主明於生死兩施也所知則賵而不奠注所知通問相知也降於兄弟奠施於死者為多故不奠疏注釋曰云所知通問相知也者言所知明是朋友通問相知言降於兄弟者許贈不許奠也云奠施於死者為多故不奠者但賵與奠皆生死兩施其奠雖兩施施於死者為多知者以其言奠為死者而行故知於死者為多所知為疏不許行之也知死者贈知生者賻注各主於所知疏注釋曰云各主於所知者以其贈是玩好施於死者故知死者行之賻是補主人不足施於生者故知生者行之是各施於所知也書賵於方若九若七若五注方板也書賵奠賻贈之人名與其物於板每板若九行若七行

若五行音義行並户朗反　疏注釋曰以賓客所致有賵有贈有賻有奠直云書賵者舉首而言但所送有多少故行數不同　書遣於策注策簡也遣猶送也謂所當藏物茵以下　疏注釋曰云策簡者編連為策不編為簡故春秋左氏傳云南史氏執簡以往上書賵云方此言書遣於策不同者聘禮記云百名以上書於策不及百名書於方以賓客贈物名字少故書於方則盡遣送死者明器之等并贈死者玩好之物名字多故書之於策策書明器之物應在上文而於此言之者遣中并有贈物故在賓客贈賻與賵之下特書也　乃代哭如初注棺柩有時將去不忍絶聲也初謂既小斂時　疏釋曰案喪大記大夫以上官代哭士無官以親疏代哭注釋曰云初謂既小斂時者案喪大記小斂之後乃代哭初死直主人哭不絶聲士二日小斂小

斂主人懈怠容更代而哭也宵為燎于門內之右注為哭者為明疏注釋曰燎大燭必於門內之右門東者奠於柩車西鬼神尚幽闇不須明柩車東有主人階間有婦人故於門右照之為明而哭也○厥明陳鼎五于門外如初注鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大斂奠時疏釋曰自此盡主人要節而踊論葬日之明陳大遣奠於廟門外之事注釋曰知五鼎是羊豕魚腊鮮獸各一鼎者以下經云羊左胖豕亦如之魚腊鮮獸皆如初與少牢禮同故知也云士禮特牲三鼎者特牲饋食禮陳三鼎故知也云盛葬奠加一等用少牢也者以其常祭用特牲今大遣奠與大夫常祭用少牢同是盛此葬奠故加一等用少牢也云如初如大斂奠時者以其上遷祖奠

時云如殯謂如大斂明此云如初亦如大斂在廟門外及東方之饌也雖如大斂鼎數仍不同以其大斂三鼎此則五鼎然大小斂時無黍稷朔月則有黍稷此葬奠又無黍稷者大斂前無黍稷者以其初死至朔月乃有之故鄭注云至此乃有黍稷今葬奠更無黍稷者以其始死至殯自啓至葬其禮同故無黍稷亦同也凡牢鼎數或多或少不同若用特豚者或一鼎或三鼎若士冠禮醮子及昏禮盥饋并小斂之奠與朝禰之奠皆一鼎也三鼎者昏禮同牢士喪大斂朔月遷祖及祖奠皆三鼎而以魚腊配之是也其用少牢者或三鼎或五鼎三鼎者則有司徹云陳三鼎如初以其繹祭殺於正祭故用少牢而鼎三也五鼎者少牢五鼎大夫之常事此葬奠士攝盛之奠用少牢亦五鼎聘禮致飧衆介皆少牢亦五鼎玉藻諸侯朔月少牢亦五鼎其用大牢者或七或九或十或十二其云七鼎九鼎者公食大夫下大夫大牢鼎七上大夫鼎九是也鼎十與十二者聘禮致飧

於賓飪一牢鼎九羞鼎三是十二也又云上介飪一牢鼎七羞鼎三是其十若然案郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶以象陰陽鼎有十與十二者以其正鼎與陪鼎各别數則為奇數也

其實羊左胖注反吉祭也言左胖者體不殊骨也音義胖音判疏注釋曰云反吉祭也者以其特牲少牢吉祭皆升右胖此用左胖故云反吉祭也云言左胖者體不殊骨也者既言左胖則左邊共為一段故云云體不殊骨雖然下云髀不升則除髀以下膞胳仍升之則於上肩脅脊别升則左胖仍為三段矣而云體不殊骨據脊脅已上膞胳已下共為一亦得為體不殊骨也

髀不升注周貴肩賤髀古文髀作脾音義髀步禮反又方爾反疏釋曰云髀不升者則膞已上去之取膞胳已下注釋曰云周貴肩賤髀者案祭統云殷人貴髀周人貴肩故云髀不升

腸五胃五注亦

臧之也疏注釋曰亦臧之者以其不用特牲而用少牢是臧葬奠案少牢用腸三胃三今加至五亦是臧此奠也

離肺注離揯音義揯苦圭反疏注釋曰此非直升腸胃又升離肺者案少儀云牛羊之肺離而不提心注云提猶絶也揯離之不絶中央少許使易絶以祭耳此為食而舉亦名舉肺也

豕亦如之豚解無腸胃注如之如羊左胖髀不升離肺也豚解解之如解豚亦前肩後肫脊脅而已無腸胃者君子不食溷腴音義肫劉音純又之春反溷音患又户困反疏注釋曰亦如之鄭云如之如羊左胖髀不升離肺也者謂豕與羊同者左胖雖同仍與羊異以其羊則體不殊骨上下共為一段此豕之左胖則為四段矣故别云豚解豚解總有七段今取左胖仍為四段矣云亦前肩後肫脊脅而已者鄭欲

為四段與羊異也云君子不食溷腴者禮記少儀文彼鄭注云謂犬豕之屬食米穀者也腴有似於人穢引之者證不取腸胃之義也

魚腊鮮獸皆如初注鮮新殺者士腊用兔加鮮獸而無膚者豕既豚解畧之疏注釋曰云士腊用兔者謂此腊是其乾者云鮮新殺者二者皆用兔必知士腊用兔者雖無正文案少牢禮大夫腊用麋鄭云大夫用麋士用兔與以無正文故云與以疑之此亦云士腊用兔雖不云與亦同疑可知但士腊宜小故疑用兔也云加鮮獸而無膚者豕既豚解略之者以葵奠用少牢攝盛則當有膚與少牢同以豕既豚解四段喪事略則無膚者亦略之而加鮮獸也

東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢注脾讀為雞脾肶之脾脾析百葉也蜱蜯也今文蠃為蝸音義脾劉

音毗注同一音婢支反析思狄反蜱皮佳反蠃力禾反肶尺之反蜯步講反蝸力禾反又古華反疏釋曰陳鼎既設又陳東方之饌于主人之南前輅之東其豆有四脾析一蜱醢二葵菹三蠃醢四案周禮鄭注醢人云細切為齏全物若牒為菹又云齏菹之稱菜肉通又經不云菹者類皆是齏則此菹此經云脾析者即齏也注釋曰云脾讀為雞脾肶之脾者鄭讀之欲見此脾雖與脾腎之脾同正謂百葉名為脾析故讀音從雞脾肶之脾時俗有此語故讀從之也案醢人注云脾析牛百葉也此不云牛者彼天子禮容有牛此用少牢無牛當是羊百葉故不云牛也云蜱蜯也者即蛤也知蜱即蛤者以周禮醢人云蠯醢注云蠯蛤也此注云蜱蜯也以蜱蠯是一物故知蜱蜯即蠯蛤也

四籩棗糗栗脯注糗以豆糗粉餌音義糗去九反餌而志反疏注釋曰云糗以豆糗粉餌者案籩人云羞籩之實糗餌粉餈鄭云此二物皆粉稻米

黍米所為也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆為餌餈之粘著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足者此本一物餌言糗謂熬之亦粉之餈言擣之亦糗之不言互文而云互相足者凡言互文者是二物各舉一邊而省文故云互文此糗與粉唯一物分為二文皆語不足故云互相足也又案籩人蓋有二籩糗餌及粉餈此經直言糗則舉糗以見餌而無餈故鄭云糗以豆糗粉餌也

醴酒注此東方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北上巾之

疏注釋曰鄭知義然者案下記云祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之注云既祖祝乃饌以此言之祝饌祖奠即時還柩鄉外仍饌之于主人之南自還柩車至此饌葬奠柩車不動則此葬奠東方之饌亦饌于主人之南當與前同處故注云與祖奠同在主人之南但祖奠與大斂奠同二豆二籩此葬奠四豆四籩籩豆雖不同而同處耳云北上者蓋兩甒在

北次南饌四豆豆南饌四籩也陳器注明器也適斂藏之疏注釋曰陳饌已訖又陳明器也本作夜斂適以寫誤云夜斂者以其上朝祖之日已陳明器此復陳之者由朝祖至夜斂藏之至此厥明更陳之也滅燎執燭俠輅北面注照徹與葬奠也疏注釋曰昨日朝祖日至夕云宵為燎于門內之右至此滅燎既滅二人執燭俠輅北面一人在輅東一人在輅西輅西者照徹祖奠輅東者照葬奠之饌故注云照徹與葬奠也賓入者拜之注明自啓至此主人無出禮疏注釋曰此時有弔葬之賓主人皆不出迎但在位拜之所以不出迎者既啓之後既覲尸柩不可離位以迎賓唯有君命乃出故注云明自啓至此主人無出禮也○徹者入丈夫踊設于西北婦人踊注猶阼階升時也亦既盥乃

入入由重東而主人踊猶其升也自重北西面而徹設于柩車西北亦猶序西南疏釋曰云徹者入者謂將設葬奠先徹祖奠故云徹者入入謂祝與執事徹祖奠者亦既盥乃入由重東而主人踊至徹訖設柩車西北則婦人踊也注釋曰云猶阼階升時者謂徹小斂奠者門外盥訖入升自阼階丈夫踊今徹者亦門外盥訖入由重東主人踊故云猶其升也云自重北西面而徹設于柩車西北亦猶序西南者此徹祖奠設于柩車西北亦猶小斂大斂朔日奠設于序西南也

徹者東注由柩車北東適葬奠之饌疏注釋曰以其徹訖當設葬奠故徹者由柩車北東適葬奠之饌取而設于柩車西也知由柩車北而東者以其徹者設于柩車西北而云徹者東若柩車南不得云徹者東故知在柩車北東行也

鼎入注舉入陳之也陳

之蓋於重東北西面北上如初疏注釋曰以其徹者既東當設葵奠故五鼎皆入陳也云陳之蓋於重東北西面北上如初者以其上篇小斂奠舉鼎入阼階前西面錯大斂奠云舉鼎入西面北上又朔月奠云鼎入皆如初其遷祖奠云陳鼎皆如殯則此在阼階下西面北上今此但云鼎入不言如初無正文故云蓋以疑之既疑而知在重東北西面北上者以其奠祭在室掌設者皆陳鼎於阼階下西面如大小斂故可知也乃奠豆南上綪籩蠃醢南北上綪注籩蠃醢南辟醴酒也音義辟音避疏注釋曰云籩蠃醢南辟醴酒也者如上所饌則先饌脾析於西南次北蜱醢次東葵菹次南蠃醢陳設要方則四籩亦宜設於脾析已南綪之為次令不於脾析已南為次而於蠃醢已南為次故知辟醴酒醴酒當設在脾析之南可知也俎二以成南上不綪

特鮮獸注成猶併也不精者魚在羊東腊在豕東古文特為俎音義併步頂反疏注釋曰知俎二以併不精者若精則宜先設羊於西南次北設豕次東設魚次南設腊今於西南設羊次北豕以魚設于羊東設腊于魚北還從南為始是不精也其鮮獸在北北無偶故云特也是以鄭云不精者魚在羊東腊在豕東也醴酒在籩西北上注統於豆也疏注釋曰云統於豆也者豆即脾析也以其云北上上謂二甒醴酒繼豆言北上故云統於豆也奠者出主人要節而踊注亦以往來為節奠由重北西既奠由重南東疏注釋曰自上以來堂下設奠徹奠皆云主人要節而踊注皆云往來為節此主人要節而踊亦以往來為節奠來時由重北而西既奠由重南而東此奠饌在輅之東言由重北者亦是

由車前明器之北鄉柩車西設之設訖由柩車南而東者禮之常也○甸人抗重出自道道左倚之注還重不言甸人抗重言之者重既虞將埋之言其官使守視之抗舉也出自道出從門中央也不由闑東西者重不反變於恒出入道左主人位今時有死者鑿木置食其中樹於道側由此音義倚於綺反闑魚列反疏釋曰自此盡徹者出踊如初論將葬重及車馬之等以次出之事云道左倚之者當倚於門東北壁注釋曰云還重不言甸人者上云二人還重不言甸人至此乃言甸人也云重既虞將埋之者雜記文彼注云就所倚處埋之但天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞未虞以前以重主其神虞所以安神雖未作主初虞其神即安

於寢不假重爲神主又士大夫無木主明亦初虞即埋之也云不由闑東西者重不反變於恒出入者恒出入則闑東闑西也云道左主人位者檀弓云重主道注云始死未作主以重主其神也則重主死者故於主人之位埋之也鄭云今時以下者引漢法證重倚道左之事也

薦馬馬出自道車各從其馬駕於門外西面而俟南上注南上便其行也行者乘車在前道槀序從音義槀古老反疏注釋曰云南上者謂於門外之時南上云便其行也者以其葬於國北在路則南上上者常在前故云便其行也云行者乘車在前道槀序從者案下記云乘車載旜道車載朝服槀車載蓑笠是序從也

○徹者入踊如初徹巾苞牲取下體注苞者象既饗而歸賓俎者也取下體者脛骨象

行又俎實之終始也士苞三个前脛折取臂臑後脛折取骼亦得俎釋三个雜記曰父母而賓客之所以為哀

音義脛户定反劉胡孟反个古賀反臑乃到反骼劉音格一音各　疏注釋曰云苞者象既饗而歸賓俎也者案雜記文而言之云取下體者脛骨象行者以父母將行鄉擴故取前脛後脛下體行者以送之故云象行也云又俎實之終始也者此盛葬奠用少牢其載牲體亦當與少牢同案少牢載俎云肩臂臑膊骼在兩端又云肩在上以此言之則肩臂臑在俎上端為俎實之始膊骼在俎下端為俎實之終今取此兩端脛骨苞以歸父母直取脛骨為象行又兩端為俎實之終始也云士苞三个者自上之差案檀弓云國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘注云人臣賜車馬者乃得有遣車遣車之差大夫五諸侯七則天子九諸侯不以命數

喪數略也个謂所苞遣奠牲體之數也雜記曰遣車視牢具彼注云言車多少各如所苞遣奠牲體之數也然則遣車載所苞遣奠而藏之者與遣奠天子太牢包九个諸侯亦太牢包七个大夫亦太牢包五个士少牢包三个大夫以上乃有遣車以此而言士無遣車則所包者不載于車直持之而已士有一苞而云苞三个鄭又云个謂所苞遣奠則士一苞之中有三个牲體故云前脛折取臂臑後脛折取骼也若然大夫云遣車五乘苞五个則一苞之中有五个五五二十五一太牢而為二十五體則亦取下體前脛取臂臑後脛取骼三牲有九體又就九體折分為二十五个五苞苞各五个諸侯亦太牢而苞七个天子亦太牢又加以馬牲牲別有三體則十二體就十二體中細分為八十一个九苞苞各九个大夫以上皆不得全體謂若少儀云太牢則以牛左肩臂臑折九个之類亦為不全體也云亦得俎釋三个者羊俎上注云體不殊骨也其髀又不升則骼別為一

段在俎今前脛折取臂臑其肩仍著胖為一段後脛折取骼仍有肫一節在俎則羊俎仍有兩段在豕則左胖豚解為四段在俎今前脛折取臂臑後脛折取骼仍有四段在俎若然羊俎有二段豕俎有四段相通則二俎俎有三段在故得為俎釋三个案特牲俎釋三个注云為改饌於西北隅遺之則此奠雖不為改饌西北隅留之亦為分禱五祀也引雜記者案彼云曾子謂或人曰吾子不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸于賓館父母而賓客之所以為哀也注云既饗歸賓俎所以厚之也言父母家之主今賓客之是孝子哀親之去也取此者以證此苞牲歸父母亦是賓客父母之事也

不以魚腊注非正牲也疏注釋曰云非正牲也者正牲謂上二牲魚腊非正牲故不以魚腊載之故云非正牲○行器注目葵行明器在道之次疏釋曰苞牲訖明器當行鄉壙故云行器注釋曰云目葵行明器者即

下云茵苞已下是也故云目葬行也茵苞器序從注如其陳之先後疏注釋曰此直云序從者序從即上文器西南上茵苞已下是也故此亦言茵苞以其為首故也車從注次器疏注釋曰上陳明器訖次列車以從明器故云次器也徹者出踊如初注於是廟中當行者唯柩車疏釋曰徹者謂苞牲訖當徹去所釋者出廟門分禱五祀者徹者出時主人踊注釋曰云於是廟中當行者唯柩車者以其上文明器及車馬鄉壙者皆出唯有柩車在廟未出故云於是廟中當行者唯柩車也○主人之史請讀賵執筭從柩東當前東西面不命毋哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面注史北面請既而與執筭西面於主人之前讀

書釋算燭在右南面照書便也古文算皆為筴音義毋音

無疏釋曰自此盡滅燭出論讀賵遣之事注釋曰經直云史請讀賵鄭知史北面請者以其主人于車東北面所請者請於主人明史北面問之故知史北面也又知在主人之前讀之對面當柩故知在主人之前面鄉柩也請許乃西面請時及入時書在前算在後則史西面之時算在史南西西面今燭在史北近史照書為便若在左則隔算不便也

讀書釋算則坐注必釋算者榮其多疏釋曰讀書者立讀之敬也釋算者坐為釋之便也注釋曰云必釋算者榮其多者以其所賵之物言之亦得令必釋算顯其數者榮其多故也

卒命哭滅燭書與算執之以逆出注卒已也疏釋曰言逆出則入時長在前出時長在後燭言滅不言出者以其燭已滅不待言燭出其人亦出可

知公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出注公史君之典禮書者遣者入壙之物君使史來讀之成其得禮之正以終也燭俠輅疏注釋曰知公史是君之典禮書者以其言公史故知君史案周禮大史小史皆掌禮則諸侯史亦掌典禮可知云成其得禮之正以終者以其死葬之以禮是死者得禮之終事故以君史讀而成之也知燭俠輅者上陳設葬奠云執燭俠輅北面故知也○商祝執功布以御柩執披注居柩車之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節使引者執披者知之士執披八人今文無以音義仰五郎反疏釋曰自此盡杖乃行

論柩車在道發行之事云執功布者謂執大功之布麤者也云以御柩執披者葬時乘車故有柩車前引柩者及在傍執披者皆御治之故云御柩執披也注釋曰云柩車之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節者道有低謂下坂時道有仰謂上坂時傾虧謂道之兩邊在車左右轍有高下云以布為抑揚左右之節者道有低則抑下其布使知下坂道有仰則揚舉其布使知上坂云左右者謂道傾虧高下則左右其布使知道之有傾虧也若東轍下則下其布向東西邊執披者持之西轍下則下其布向西東邊執披者持之若然鄭云使引者執披者知之者執披者知其左右引者知其上下也知士執披八人者案下記云執披者旁四人注云前後左右各二人是士執披者八人也

主人袒乃行踊無算注袒為行變也

乃行謂柩車行也凡從柩者先後左右如遷于祖之序

疏注釋曰云乃行謂柩車行者經云乃行文承主人祖下㸚主人行故云乃行謂柩車行以行處據柩為主柩車行主人行可知故舉柩車行也云凡從柩者先後左右如遷于祖之序者上遷于祖時注云主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏為先後各從其昭穆男賓在前女賓在後此從柩向壙之序一如遷于祖之序故如之也出宮踊襲注哀次疏注釋曰云哀次者以經云出宮踊襲以出宮有此踊襲止為出宮大門外有賓客次舍之處父母生時接賓之所故主人至此感而哀此次是以有踊踊訖即襲襲訖而行也故檀弓云哀次亦如之注云次他日賓客所受大門外舍也孝子至此而哀是也○至于邦門公使宰夫贈玄纁束注邦門城門也贈送也疏注釋曰云邦門者案檀弓云葬于北方北首三代之達禮也此邦門者國城北門也贈用玄纁束帛者即是至壙窆訖主

人贈死者用玄纁束帛也以其君物所重故用之送終也主人去杖不哭由左聽命賓由右致命注柩車前輅之左右也當時止柩車音義去起呂反疏注釋曰此謂宰夫將致命主人乃去杖不哭由柩車前輅之左右若然在廟柩車南鄉左則在東此出國北門柩車鄉北左則在前輅之西也賓由右致命則在柩車之東矣經蓋云左右鄭必知據前輅左右者以柩車在廟門時賓在柩車右主人在柩車左故知此亦當前輅左右也云當時止柩車者下記云唯君命止柩于堩其餘則否注云不敢留神明此宰夫致命時柩車止也主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖乃行注升柩車之前實其幣於棺蓋之柳中若親授之然復位反柩車後疏注釋

曰賓既致公贈命訖主人乃哭拜稽顙賓乃升車賓幣于棺之蓋中載以之壙上文在廟所贈之幣皆奠於左服此實於蓋中者彼贈幣生死兩施故奠於左服此贈專為死者故實于蓋中若親授之然云復位反柩車後者上在廟位在柩車東此行道故在柩車後也○

至于壙陳器于道東西北上

注統於壙

疏釋曰自此盡拜送論至壙陳器及下棺訖送賓之事注釋曰云統於壙者對廟中南上此則北上故云統於壙也

茵先入注當藉柩也元士則葬用輁軸加茵焉

疏注釋曰云當藉柩也者解茵先入之意以其茵入乃後屬引下棺於其上以須藉柩故茵先入云元士則葬用輁軸加茵焉者元士謂天子之士葬時先以輁軸由羨道入乃加茵於其上乃下棺于中知元士葬用輁軸也者檀弓云孺子䵒之喪哀公欲設撥注云撥可撥引輴車所謂紼問於有若有若曰其可

也君之三臣猶設之顏柳曰天子龍輴而椁幬諸侯輴而設幬為榆沈故設撥三臣者廢輴而設撥竊禮之不中者也以此言之天子諸侯殯葬皆用輴朝廟用輴可知大夫雖殯葬不用輴朝廟亦用輴以其士殯葬不用輁軸朝廟得用之明大夫朝廟得用輴故上注云大夫諸侯以上有四周謂之輴以其大夫朝廟得用輴故言之也諸侯之大夫有三命再命一命殯葬不得用輴天子之元士亦三命再命一命葬得用輁軸者春秋之義王人雖微猶在諸侯之上明天子之士尊謂之為元元者善之長故得用輁軸不與諸侯大夫同也

屬引

注於是說載除飾更屬引於緘耳古文屬為燭音義說土活反緘古咸反劉古陷反

疏注釋曰云於是說載者謂柩車至壙解說去載與披及引之等除飾者解去帷荒池紐之等然後下棺云更屬引於緘耳者案喪大記云君窆以衡大夫士以咸鄭注云衡平也人君之喪又

以木横貫緘耳居旁持而平之今齊人謂棺束為緘以此而言則棺束君三衽三束大夫士二衽二束束有前後於東末皆為緘耳以紼貫結之而下棺人君又於横木之上以屬紼也

主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭注俠羨道為位疏釋曰主人袒者為下棺變婦人不言北上亦如男子北上可知不哭者為下棺宜静注釋曰云俠羨道為位者羨道謂入壙道上無負土為羨道天子曰隧塗上有負土為隧信公二十五年晉文公請隧弗許是也

○乃窆主人哭踊無算注窆下棺也今文窆為封疏釋曰主人哭踊不言處還於壙東西面也注釋曰云窆下棺者春秋謂之塴皆是下棺之名也

襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初注丈八尺曰制二制合之束十制五合疏

注釋曰云丈八八尺曰制者朝貢禮及巡狩禮皆有此文以丈八尺為制昏禮幣用二丈取成數凡禮幣皆用制者取以儉為節聘禮云釋幣制玄纁束注云凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二此注云二制合之束十制五合者則每一端丈八尺二端為一匹五匹合為十制也

卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲注主婦拜賓拜女賓也即位反位也音義拾其業反劉其輒反後放此疏注釋曰卒謂贈卒更袒拜賓云反位者各反哭道東西位其男賓在衆主人之南女賓在衆婦之南

賓出則拜送注相問之賓也凡弔賓有五去皆拜之此舉中焉疏注釋曰鄭知賓是相問之賓也凡弔賓有五此舉中者案雜記云相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞祔而退注云此弔者恩薄

厚去遲速之節也相趨謂相問姓名來會喪事也相揖嘗會于他也相問嘗相惠遺也相見嘗執摯相見也以此而言此經既葬而退是相見問遺之賓舉中以見上下五者去即皆拜送可知

藏器於旁加見注器用器役器也見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣先言藏器乃云加見者器在見內也內之者明君子之於事終不自逸也檀弓曰周人牆置翣音義見賢遍反

疏注釋曰云器用器役器也者用器即上弓矢耒耜之等役器即上甲冑干笮之屬此器中亦有樂器不言者省文知有用器役器者以下別云苞筲之等則所藏者是此器也云見棺飾也者飾則帷荒以其與棺為飾是以喪大記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒注云飾棺者以華道路及壙中

不欲衆惡其親也此柩入壙還以帷荒加于柩故鄭注云及壙中也云更謂之見者加此則棺柩不復見矣者以其唯見此帷荒故名帷荒為見是棺柩不復見也云先言藏器乃云加見者器在見内也内之者明君子之於事終不自逸也者以用器役器近身陳之是不自逸也引檀弓者見帷荒在柩外周人名為牆若牆屋然其外又置翣為飾也

藏苞筲於旁注於旁者在見外也不言甕甒饌相次可知四者兩兩而居喪大記曰棺椁之間君容柷大夫容壺士容甒

音義　柷尺六反

疏　注釋曰云於旁者在見外也者以其加見乃云藏苞筲故知見外也云不言甕甒饌相次可知者以其陳器之法後陳者先用先用甕甒後用苞筲苞筲藏明甕甒先藏可知故云相次可知云四者兩兩而居者謂苞筲居一旁甕甒居一旁故云兩兩而居也云喪

大記者欲見椁内棺外所容寛狹得容器物之意也加折卻之加抗席覆之加抗木注宜次也疏注釋曰云宜次也者宜謂折上陳之美面向上今用即美面向下抗席又覆之又折宜承席席宜承木皆是其宜也次者木則先陳後用席則後陳先用是其次也實土三主人拜鄉人注謝其勤勞疏注釋曰案雜記云鄉人五十者從反哭四十者待盈坎注云非鄉人則少長皆反以此而言於時主人未反哭鄉人並在故今至實土三徧主人拜謝之謝其勤勞勤勞者謂在道助執紼在壙助下棺及實土也即位踊襲如初注哀親之在斯疏釋曰云哀親之在斯者以親之在斯故哀號甚踊無算謂既拜鄉人乃於羨道東即位踊無算如初也注釋○乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上注西

階東面反諸其所作也反哭者於其祖廟不於作階西

面西方神位疏釋曰自此盡門外拜稽顙論主人反哭賓弔之事反哭者拜鄉人訖反還家哭

於廟入升自西階東面哭注釋曰云西階東面反諸其所作也者案檀弓云反哭于堂反諸其所作也注云親

所行禮之處是也云反哭者於其祖廟者謂下士祖禰共廟故下經賓出主人送于門外遂適于殯宮適士二

廟者自殯宮先朝禰後朝祖今反哭則先于祖後于禰遂適殯宮也案春秋僖八年經書用致夫人左氏云凡

夫人不殯于廟者春秋之世多行殷法不與禮合也云不於作階西面西方神位者以特牲少牢主人行事升

降皆由阼階今不於阼階故決之以西方神位知者特牲少牢皆布席于奥殯又在西階是西方神位主人非

行事直哭西已故就神位婦人入丈夫踊升自阼階注辟主人也疏

釋曰反哭之禮主人男子等先入主婦婦人等後入故婦人入丈夫在位者皆踊注釋曰婦人不升西階者由主人在西階故鄭云辟主人

主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三

注入于室反諸其所養也出即位堂上西面也拾更也

音義更音庚

疏注釋曰案檀弓云主婦入于室反諸其所養也鄭注云親所饋食之處哭也但主人既在西階親所行禮之處以婦人無外事故於饋食之處哭也云出即位堂上西面也者自小斂奉尸侇于堂已後主婦等位皆在阼階上西面是以知出即位者阼階上西面也云拾更也者凡成踊而拾皆主人踊主婦踊賓乃踊故云更也

賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙

注賓弔者衆賓之長也反而亡焉失之矣於是為甚故弔

之弔者北面主人拜于位不北面拜賓東者以其亦主人位也古文無曰字疏注釋曰知賓弔是衆賓之長者以其弔賓皆在堂下今升堂釋詞故知賓中為首者賓之長也云反而亡焉失之矣於是為甚者亦檀弓文引之証周人反哭而弔哀之甚也云弔者北面者以經云賓弔者升自西階即云曰如之何不見弔者改面之文明升堂北面可知云主人拜于位者拜于西階上東面位知者以其上經云主人升自西階東面故知仍東面位也云不北面拜賓東者以其亦主人位也者鄉飲酒鄉射主人酬賓皆於賓東主人位特牲少牢助祭之賓主人皆拜送于西階東面故於東面不移以其亦主人位故也賓降出主人送于門外拜稽顙疏釋曰此於雜記五賓當相見之賓故鄭上注云舉中焉明五賓皆依節而弔也遂適殯宮皆如啟位

拾踊三注啟位婦人入升堂丈夫即中庭之位疏注釋曰案士喪禮朝夕哭位云婦人即位于堂南上主人堂下直東序西面啟殯時云主人位如初又云主人入即位則此如啟位婦人亦即位于堂東西面主人即位于堂下直東序西面直東序西面即中庭位也兄弟出

主人拜送注兄弟小功以下也異門大功亦可以歸疏釋曰丈夫婦人在殯宮拾踊既訖兄弟入門者出主人拜而送之注釋曰知兄弟小功以下也者此兄弟等始死之時皆來臨喪殯訖各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來喪所至此反哭亦各歸其家至虞卒哭祭還來預焉故喪服小記云緦小功虞卒哭則皆免是也云異門大功亦可以歸者大功以上有同財之義為異門則恩輕故可歸也衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就

次注次倚廬也疏釋曰云衆主人出門者則主人拜送兄弟因在門外云闔門者鬼神尚幽闇注釋曰云次倚廬也者以未虞以前仍依于初東壁下倚木為廬齊衰居堊室大功張帷喪服傳云既虞拄楣翦屏此直云倚廬據主人斬衰者而言○猶朝夕哭不奠注是日也以虞易奠疏注釋曰自啓殯以來常奠今反哭至殯宮猶朝夕哭如前不奠耳檀弓云葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠故不奠也三虞注虞喪祭名虞安也骨肉歸於土精氣無所不之孝子為其彷徨三祭以安之朝葬日中而虞不忍一日離疏注釋曰云虞喪祭名日中而虞不忍一日離皆檀弓文案彼云葬日虞弗忍一日離也又云卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭喪祭則三虞也云虞安也者主人孝子葬之時送

形而往迎魂而返恐魂神不安故設三虞以安之云骨肉歸于土精氣無所不之者案檀弓云延陵季子葬其長子于嬴博之間既窆左袒右還其封云骨肉歸復於土命也若魂氣則無不之也是其骨肉歸于土精氣無所不之之事言此者欲見迎魂而返以虞祭安之是以鄭云孝子為其彷徨三祭以安之云朝葬日中而虞即檀弓所云葬日虞弗忍一日離又下士虞記亦云日中而行事是也

卒哭注卒哭三虞之後祭名始朝夕之間哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已

疏注釋曰云卒哭三虞之後祭名者三虞者再虞用柔日後虞改用剛日又隔柔日卒哭用剛日故云卒哭三虞之後祭名也云始朝夕之間哀至則哭至此祭止也者始死主人哭不絶聲小斂之後以親疏代哭亦不絶聲至殯後主人在廬廬中思憶則哭又有朝夕於阼階下哭至此為卒哭祭惟有朝夕哭而已言其哀

殺也然則喪有三無時哭者始死至殯哭不絶聲一無時既殯廬中思憶則哭二無時卒哭祭後惟有朝夕哭為有時至練祭之後又止朝夕哭惟有㙯室之中或十日或五日一哭通前為三無時之哭也是以檀弓云哭無時使必知其反也是據練後哭無時也

明日以其班祔注班次也祔卒哭之明日祭名祔猶屬也祭昭穆之次而屬之音義屬音燭

疏注釋曰云班次也者謂昭穆之次第云祔卒哭之明日祭名者以卒哭用剛日祔用柔日是以下士虞記云卒哭祭即云明日以其班祔故云卒哭之明日祭名云祔猶屬也祭昭穆之次而屬之者以其孫祔於祖孫與祖昭穆同故以孫連屬於祖而就祖而祭之也

記疏釋曰凡記者皆是經不具記之使充經文理備足也

士處適寢寢東首于北

墉下注將有疾乃寢於適室今文處為居于為於音義適丁狄反首手又反墉音庸疏注釋曰云將有疾乃寢於適室者以士喪篇首云士死於適室此記云適寢者適室一也故互見其文若不疾則在燕寢將有疾乃寢卧于適室故變室為寢也云東首者鄉生氣之所云墉下者墉謂之牆喪大記謂之北牖下必在此墉下亦取十一月一陽生於北生氣之始也士喪禮論其死事故不云疾此記人記其不備凡人死皆因疾故記其疾之所在也有疾疾者齊注正情性也適寢者不齊不居其室音義齊側皆反本又作齋疏注釋曰云有疾者既有疾當齊戒正情性故也云適寢者不齊不居其室者案鄉黨孔子齊居必遷坐又祭義云致齊於內散齊於外皆在適寢但散齊得鄉外故云於外外耳是其齊居適寢也養者皆齊注憂也音

義養于亮反疏釋曰案曲禮云父母有疾冠者不櫛行不翔笑不至矧怒不至詈不飲酒食肉疾止復故男女養疾皆齊戒正情性也徹琴瑟注去樂音義去起呂反疏注釋曰君子無大故琴瑟不離其側今以父母有疾憂不在于樂故去之案喪大記云疾病內外皆埽君大夫徹縣士去琴瑟注云凡樂器天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣去琴瑟者不命之士亦謂子男之士不命者也疾病外內皆埽注為有賓客來問也疾甚曰病音義埽素到反疏注釋曰云疾甚曰病者則外內皆埽為賓客來問疾自潔清也徹褻衣加新衣注故衣垢汙為來人穢惡之疏釋曰此文承疾疾病者及養病者則徹褻衣據死者而言則生者亦去故衣服新衣矣注釋曰徹褻衣謂故玄端已有垢汙故來人穢惡是以徹去之加新衣者謂更加新朝服喪大

記亦云徹褻衣加新衣鄭注云徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明其終于正也互者褻衣是玄端新衣是朝服言新則褻衣是故玄端言褻朝服是潔不褻矣各舉一邊而言明皆有兼也必知褻衣是玄端新衣是朝服者案司服士之齋戒服玄端則疾者與養疾者皆齋明服玄端矣檀弓云始死羔裘玄冠者易之而已羔裘玄冠即朝服故知臨死所著新衣則朝服也故鄭云終于正也

御者四人皆坐持體注為不能自轉側御者今時侍從之人疏注釋曰案喪大記云體一人注云為其不能自伸屈也若然四體各一人亦為不能自轉側詩云輾轉反側據身云不能自屈伸據手足二文相兼乃具云御者今時侍從之人者士雖無臣亦有侍御僕從之人終于其手也

男女改服注為賓客來問病亦朝服主人深衣屬纊以俟絕

氣注為其氣微難節也纊新絮音義屬音燭纊音曠疏注釋曰喪大記注云纊今之新緜易動搖置口鼻之上以為候亦二注相兼乃具云纊新絮即新緜禹貢豫州貢纖纊明纊新緜也男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手注備褻疏注釋曰案喪大記注云君子重終為其相褻若然疾時使御者持體并死于其手若婦人則內御者持體還死于其手故喪大記云其母之喪則內御者抗衾而浴僖公三十三年冬公薨于小寢左氏傳曰即安也注云小寢夫人寢也禮男子不絕于婦人之手令僖公薨于小寢譏其近女室是男子不絕于婦人之手備褻也乃行禱于五祀注盡孝子之情五祀博言之士二祀曰門曰行疏注釋曰云盡孝子之情者死期已至必不可求生但盡孝子之情故乃行禱五祀望

祐助病者使之不死也云五祀博言之士二祀曰門曰行者祭法文今禱五祀是廣博言之望助之者衆其言五祀則與諸侯五祀同則祭法云諸侯五祀是也

○乃卒注卒終也疏釋曰自此盡遷尸論上篇始死遷尸於南牖之事注釋曰曲禮與爾雅皆云大夫曰卒士不祿今士不言不祿而云卒者義取君子曰終小人曰死故鄭云卒終也美言之使與大夫同稱也

主人啼兄弟哭注哀有甚有否於是始去冠而笄纚服深衣檀弓曰始死羔裘玄冠者易之疏注釋曰云哀有甚有否者啼即泣也檀弓云高柴泣血三年注云言泣無聲如血出則啼是哀之甚發聲則氣竭而息之聲不委曲若往而不返對齊衰以下直哭無啼是其否也知於是始去冠而笄纚服深衣者禮記問喪云親始死雞斯徒跣扱上衽注云雞斯當為笄纚上衽深衣之裳前是其親

始死笄纚服深衣也引檀弓者證服深衣易去朝服之事也設牀第當牖衽下莞上簟設枕注病卒之間廢牀至是設之事相變衽臥席古文第為笫音義第側几反衽而甚反又而鴆反疏釋曰經直云士死于適室幠用斂衾不云此等之事故記人言之也注釋曰云病卒之間廢牀至是設之者喪大記云疾病寢東首于北牖下廢牀是其始死亦因在地無牀復而不蘇乃設牀於南牖下有枕席是病卒之間廢牀於是設之云事相變者謂疾病時去牀既死設牀是生死事相變也云衽臥席者曲禮云請席何鄉請衽何趾鄭云坐問鄉臥問趾因於陰陽是衽為臥席昏禮注云衽臥席也遷尸注從於牖下也於是幠用斂衾疏注釋曰云從於牖下者即上文牀第當牖者也於是幠用斂衾者釋士喪禮幠用斂衾之時節也○復

者朝服左執領右執要招而左注衣朝服服未可以變

音義朝直遥反要一遥反衣於既反疏釋曰云招而左者以左手執領還以左手以領招之必用左者

招䰟所以求生左陽陽主生故用左也復者士之有司著朝服左執領謂爵弁服也注釋曰云衣朝服服未可以變者謂始死未可以變之服凶服以其復所以求生故也喪大記小臣復復者朝服彼言小臣據君則上下

尊卑復者皆朝服也○楔貌如軛上兩末注事便也今文軛作厄

音義軛於革反疏注釋曰云如軛者軛謂如馬鞅軛馬領亦上兩末令以屈處入口取出時易故鄭云事便也此角柶異於吉時所用也　綴足用燕几校在南御者坐持之注校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣古文

校為枝音義校劉胡飽反一音苦交反辟必亦反疏注釋曰云几脛在南以拘足則不得辟戾矣者古者几兩頭各施兩足今則夾以豎用之尸南首足鄉北故以几脚鄉南以夾足恐几欹側故使生存侍御者一人坐持夾之使足不辟戾可以著屨也○即牀而奠當腢用吉器若醴若酒無巾柶注腢肩頭也用吉器器未變也或卒無醴用新酒音義腢五口反劉五戾反卒七忽反疏注釋曰即就也謂就尸牀而設之尸南首則在牀東當尸肩頭也此即檀弓云始死之奠其餘閣也與云用吉器器未變也者謂未恐異于生故未變至小斂奠則變毼豆之等為變矣云或卒無醴用新酒者釋經若醴若酒科有其一不得竝有之事以其始死卒未有醴則用新酒若然醴酒俱有容有醴則用之不更用酒以其始死不備故也若小斂以後則酒醴具設無二醴

酒是也○赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死注赴走告也今文赴作訃音義長丁丈反疏釋曰云母妻長子則曰君之臣某之某死者上某是士名下某是母妻長子假令長子則云長子某若母妻則婦人不以名行直云母與妻也注釋曰云赴走告也者言赴取急疾之意故云赴走告也云今文赴作訃者雜記作訃者義取以言語相通○室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐注别尊卑也音義别彼列反疏注釋曰云兄弟有命夫命婦在焉亦坐者若無命夫命婦則皆立可知此士喪禮故鄭云别尊卑也尊謂命夫命婦案大記君之喪主人主婦坐以外皆立若大夫喪主人主婦命夫命婦皆坐以外皆立士之喪主人父兄主婦姑姊妹皆坐鄭云士賤同宗也

尊卑皆坐此命夫命婦之外立而不坐者此謂有命夫命婦來兄弟為士者則立若無命夫命婦則同宗皆坐也

○尸在室有君命衆主人不出注不二主疏釋曰經直云主人唯君命出不言衆主人故記人辨之云衆主人不出在尸東耳注釋曰云不二主者曾子問云喪有二孤廟有二主為非禮不云不二孤而云不二主者彼廟主與喪孤相對此孤不對廟主孤亦是喪主故以主言之也

○襚者委衣于牀不坐注牀高由便疏注釋曰云牀高由便者曲禮云授立不跪授坐不立此委衣于牀者不坐委之以牀高亦如授立不坐之義故云由便也其襚于室戶西北面致命注始死時也疏注釋曰云始死時者謂未小斂之前尸在室中戶西故北面致命若小斂之後奉尸俟于堂則中庭北面致命

○夏祝淅米差盛之注

差擇之音義浙西歷反差七何反又初佳反劉藏何反盛音成疏釋曰經直云祝淅米于堂南面用盆不言夏與盛之故記人言之御者四人抗衾而浴襢第注抗衾為其裸裎蔽之也襢袒也袒簀去席盝水便音義抗苦浪反劉音剛襢之善反盝音祿

其母之喪則內御者浴鬠無笄注內御女御也無笄猶丈夫之不冠也音義鬠古外反疏注釋曰云內御女御也者以婦人稱內故以女御為內御婦人不死男子之手故知內御女御也周禮九嬪注云天子八十一御妻亦曰女御與此別也云無笄猶丈夫之不冠也者喪服小記云男子冠而婦人笄士喪禮男子襲不冠此婦人不笄與男子不冠同故云猶丈夫不冠也

設明衣婦人則設中帶注中帶若今

之褌𧙖音義褌音昆𧙖音衫疏釋曰經直云設明衣不辨男子與婦人故此記人云設明衣者男子其婦人則設中帶注釋曰云中帶若今褌𧙖者鄭舉目驗而言但男子明衣之狀鄭不明言亦當與中帶相類有不同之處故別雖名中帶亦號明衣取其圭潔也卒洗貝反于笄實貝柱右齻左齻注象齒堅音義笄音煩柱丁主反齻丁千反疏注釋曰經直云實貝於尸左右及中不言遠近故記人辨之云右齻左齻謂牙兩畔最長者象生時齒堅也夏祝徹餘飯注徹去鬻疏釋曰經不言夏祝徹故記人言之瑱塞耳注塞充窒音義瑱他殿反疏釋曰經直云瑱用白纊用掩之不云塞耳恐同生人縣于耳旁故記人言之也掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤注南順統於堂輪從也

今文掘為坽音義掘其勿反又其月反坽五錦反劉作感反疏釋曰經直云甸人掘坎于階間不辨大小故記人明之

坄用塊注塊堛也古文坄為役音義堛普逼反劉音逼疏釋曰云塊堛者爾雅釋言文孫氏云堛土塊也

明衣裳用幕布袂屬幅長下膝注幕布帷幕之布升數未聞也屬幅不削幅也長下膝又有裳於蔽下體深也疏釋曰云明衣裳用幕布則衣裳同用幕布云袂屬幅長下膝者唯據衣而言以其下別云裳故也注釋曰云幕布帷幕之布者周禮幕人云掌帷幕幄帟綬鄭云帷幕皆以布為之幄帟皆以繒為之以其帷幕所以張之於外恐不相勝舉故須用布鄭亦取此文用幕布為義也故此云帷幕之布云升數未聞者以其不云疏布直云幕布故云未聞也云屬幅不削

幅者布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁一寸為二寸計之則此不削幅謂縩使相著還以袂二尺二寸云長下膝者謂為此衣長至膝下云又有裳於蔽下體深者凡為衣以其有裳故不至膝下此又有裳而言膝下故云於蔽下體深也蔽下體解此經衣至膝下也

有前後裳不辟長及轂注不辟積也轂足跗也凡他服短無見膚長無被土音義辟必亦反劉又薄歷反轂苦角反又户角反

疏注釋曰云不辟積也者以其凡男子裳不連衣故皆前三幅後四幅辟積其要間示文今此亦前三後四不辟積者以其一服不動不假上狹下寬也云凡他服短無見膚長無被土者他服謂深衣深衣云短毋見膚注云衣取蔽形又云長毋被土注云為汙辱是也此裳及轂至足跗亦是不被土故引為證也

縓綼緆注一染謂之縓今紅也飾裳在幅

曰綼在下曰緆音義縓七絹反范倉亂反綼毗支反劉音卑緆他計反劉羊豉反疏注釋曰云一染謂之縓者爾雅文謂一入赤汁染之即漢時紅故舉以為況也云飾裳在幅曰綼者案深衣云純袂純邊注云純謂緣之也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣此在幅亦衣裳之側緣法如彼也

緇純注七入為緇緇黑色也飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以縓象天地也音義純諸允反劉之閏反

設握裏親膚繫鉤中指結于掔注掔掌後節中也手無決者以握繫一端繞掔還從上自貫反與其一端結之音義握如字劉烏豆反中如字劉丁仲反掔烏亂反疏釋曰手無決者以其經已云設握麗於掔與決連結據右手有決者不言左手無決

者故記之注釋曰云以握繫一端繞掔還從上自貫反與其一端結之者案上文握手用玄纁裏長尺二寸今裏親膚據從手內置之長尺二寸中掩之手纔相對也兩端各有繫先以一端繞繫一匝還從上自貫又以一端鄉上鉤中指反與繞掔者結于掌後節中

甸人築坅坎注築實土其中堅之穿坎之名一曰坅疏釋曰經直云甸人掘坎不云還使甸人築故記人明之還使甸人築之也

隸人涅厠注隸人罪人也今之徒役作者也涅塞也為人復往褻之又亦鬼神不用音義涅乃結反塞也復扶又反疏注釋曰知隸人罪人者案周禮司隸職云其奴男子入於罪隸者則中國罪人對夷隸蠻隸貉隸之等是征四夷所得也故鄭舉漢法今之徒役作者也云為人復往褻之又亦鬼神不用者若然古者非直不共偪浴亦不

共廁故得云死者不用也○既襲宵為燎于中庭注宵夜疏釋曰士之喪死日而襲經不云中庭設燎故記明之也厥明滅燎陳衣注記節疏注釋曰云記節者為小斂陳衣當襲之明旦滅燎之時故記節正經不云故記人以明之也凡絞紟用布倫如朝服注凡凡小斂大斂也倫比也今文無紟古文倫為輪疏注釋曰言凡非一之言以其惟小斂至大斂有絞大斂又有紟故知凡中有大小斂也言類如朝服者雜記云朝服十五升是也○設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北二以並籩亦如之注棜今之轝也角

觶四木柶二素勺二為夕進醴酒兼餕之也勺二醴酒各一也豆籩二以併則是大斂餕也記於此者明其他與小斂同陳古文角觶為角柶

音義 於於庶反齊如字劉才計反坫丁念反勺上灼反

疏 釋曰自此盡出室論陳大小斂奠記經不備之事注釋曰云角觶四木柶二為夕進醴酒兼餕之也者以其大小斂之奠皆有醴酒醴一觶又用一柶酒用一觶計醴酒但用二觶一柶矣而觶有四柶有二者朝夕酒醴及器別設不同器朝夕二奠各餕其器也云籩豆二以併則是大斂餕者以其小斂一豆一籩大斂乃有二豆二籩故知二謂大斂餕云記於此者明其他與小斂同陳者鄭意大斂餕不在大斂節內陳之而在小斂節陳之者以其陳此籩豆之外皆與小斂同故就小斂節內陳之取省文之義也云同陳者謂多

以同陳不謂大斂饌陳之亦在小斂節內也

凡籩豆實具設皆巾之注籩豆偶而為具具則於饌巾之巾之加飾也明小斂一豆一籩不巾疏釋曰云實具設皆巾之者謂於東堂實之於奠設之二處皆巾故云皆巾之注釋曰云籩豆偶而為具具則於饌巾之巾之加飾也者此鄭指解大斂之實饌於堂東之時巾之加飾對小斂之實於堂東不巾不加飾云明小斂一豆一籩不巾者以其云籩豆具據大斂奠二豆二籩實與奠二處皆巾明小斂奠一豆一籩堂東饌時不巾若然宿奠從設于柩西巾之為在堂經久設塵埃加故雖一籩一豆亦巾之即禮記檀弓云喪不剝奠也與祭肉也與以其有牲肉故也

觶俟時而酌柶覆加之面枋

及錯建之注時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日音

義枋彼命反錯七故反疏釋曰言此者記人恐餕時已酌於觶故記云俟時而酌也注釋曰引檀弓者謂時是朝夕之時必朝奠待日出夕奠須日未沒者欲得父母之神隨陽而來故也

小斂辟奠不出室注未恐神遠之也辟襲奠以辟斂既斂則不出於室設于序西南畢事而去之音義辟婢亦反劉芳益反注辟襲奠同遠于萬反辟斂音避疏注釋曰云未恐神遠之也者釋奠不出室之義始死猶生事之不恐即為鬼神事之故奠不出室云辟襲奠以辟斂者以經云小斂辟奠故知辟襲奠只為辟斂也云既斂則不出於室設於序西南者又解襲奠不出室若將大斂則辟小斂奠於序西南此將小斂辟奠於室至於既小斂則亦不出於室設於序西南故言不出室若然奠不出室為既斂而言也云事畢而去之者斂事畢奉尸侇於堂乃去之而設小斂奠

于尸東無踊節注其哀未可節也疏釋曰自死至此為節賓主拾踊有三者三有踊節而云無踊節者除三者三之外其閒踊皆無節即上文踊無算是也注釋曰云其哀未可節也亦謂三者三之外無踊節而言也既馮尸主人袒髺髮絞帶衆主人布帶注衆主人齊衰以下音義髺音括疏釋曰小斂于户內訖主人袒髺髮散帶垂經不云絞帶及齊衰以下布帶事故記者言之案喪服苴經之外又有絞帶鄭注云要經象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布齊衰無等皆是布帶也注釋曰知衆主人非衆子者以其衆子皆斬衰絞帶故知衆主人齊衰以下也〇大斂于阼注未恐便離主人位也主人奉尸斂于棺則西階上賓之疏釋曰經大斂時直云布席如初不言其處故記云大斂于阼注

釋曰阼是主人位故鄭云未恐便離主人位也云主人奉尸斂于棺則西階上賓之者喪事所以即遠斂訖即奉尸斂于棺賓客之故檀弓云周人殯于西階則猶賓之是也大夫升自西階階東北面東上注視斂疏注釋曰知視斂者以其文承大斂下故知大夫升為視斂也既馮尸大夫逆降復位注中庭西面位疏注釋曰知大夫位在中庭西面者上篇朝夕哭云主人入堂下直東序西面卿大夫在其南卿大夫與主人同西西面向殯故知大夫位在中庭西面也巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東注巾奠而室事已疏釋曰上篇大斂奠時直云乃奠燭升自阼階無執燭降由主人之北故記人言之云由主人之北東也注釋曰云巾奠而室事已者既巾訖是室事已故執燭者出也○既殯主

人說髦注既殯置銘于肂復位時也今文說皆作稅兒生三月鬋髮為鬌男角女羈否則男左女右長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞音義說土活反劉詩悅反髦音毛鬌丁果反又徒禍反疏釋曰自此盡乘車論孝子衣服飲食乘車等之事注釋曰云既殯置銘于肂復位時也者案上篇云主人奉尸斂于棺乃蓋主人降拜大夫之後至者北面視肂卒塗祝取銘置于肂主人復位云復位者從西階下復阼階下位也凡說髦尊卑同皆三日知者喪大記云小斂主人即位于戶內乃斂卒斂主人馮之主人袒說髦髺髮以麻注云士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三

日也是尊卑同三日也必三日說髦者案禮記問喪云三日而不生亦不生矣以髦是子事父母之飾父母既不生故去之云今文說皆作稅者此說及下經不說經帶二字皆作稅凡釋今古之文皆在注後此在注中者以其釋經義盡者於注末言之以文更有義者釋今古字說乃更汎說即此注已解今古字說更說髦義是也云兒生三月鬌髮為鬌男角女羈否則男左女右者内則文彼注云夾囟曰角午達曰羈引之者證髦象幼時鬌之義故云長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心是以舜年五十不失孺子之心者也云髦之形象未聞者案詩云髧彼兩髦鄭云髦者髮至眉子事父母之飾以其云髧髧者垂之貌又云兩髦故以髮至眉解之其狀則未聞

三日絞垂注成服日絞要經之散垂者音義散悉但反疏釋曰以經小斂曰要經大功以上散帶垂不言成服之時絞之故記人言之注釋曰云成服日

者士禮生與來日則除死三日則經云三日成服此云三日絞垂之日也小功緦麻初而絞之不待三日也

冠六升外縪纓條屬厭注縪謂縫著於武也外之者外其餘也纓條屬者通屈一條繩為武垂下為纓屬之冠厭伏也音義縪音必劉又扶結反屬音燭厭一涉反著直畧反

疏釋曰云冠六升者據斬衰者而言齊衰以下冠衰各有差降注釋曰云縪謂縫著於武者古者冠吉凶皆冠武別材武謂冠卷以冠前後皆縫著于武若吉冠則從武上鄉內縫之縪餘在內謂之內縪若凶冠從武下鄉外縫之謂之外縪故云外之者外其餘也云纓條屬者通屈一條繩為武垂下為纓屬之冠者吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材以一繩從前額上以兩頭鄉項後交通至耳各綴之於武使鄉下纓結之云屬之冠者先為纓武訖乃後以冠屬著武

故云屬也云厭伏也者以其冠在武下過鄉上反縫著冠冠在武下故云厭也五服之冠皆厭但此冠據斬衰而言也衰三升注衣與裳也疏注釋曰經直云衰鄭兼言裳者以其衰裳升數同故經舉衰而通裳但首對身首為尊故冠六升衰三升衰裳同三升也是以吉時朝服十五升至於麻冕鄭亦為三十升布與服一倍而解之屨外納注納收餘也疏釋曰案喪服斬衰而言此菅屨也云外納者謂收餘末鄉外為之取醜惡不事飾故也杖下本竹桐一也注順其性也疏釋曰案喪服為父斬衰以苴杖竹為母齊衰以削杖桐桐竹皆下本謂根本注釋曰鄭云順其性者謂下其根本順木之性但為父杖竹者義取父者子之天竹性自然圓象天父子自然至孝為母杖桐者義取桐者同也同之於父言至孝同之於父故喪服貶於父非自然之意也○居倚廬注倚

木為廬在中門外東方北户疏注釋曰知在中門外東方北户者案喪服傳云居倚廬既虞翦屏既練舍外寢鄭彼注云舍外寢於中門之外屋下壘墼為之不塗塈所謂堊室鄭以子夏傳以既練居堊室而言外外為中門外則初死居倚廬倚廬亦知中門外可知也東方者以中門內殯宮之哭位在阼階下西面鄉殯明廬在中門外亦東方鄉殯是以主人及兄弟鄉大夫外位皆西面云北户者以倚東壁為廬一頭至北明北户鄉陰至既虞之後柱楣翦屏乃西鄉開户也寢苫枕塊注苫編藳塊墣也音義苫失占反枕之鴆反疏釋曰孝子寢臥之時寢於苫以塊枕頭必寢苫者哀親之在草枕塊者哀親之在土注釋曰云苫編藳者案爾雅白蓋謂之苫郭云白茅苫也與此不同者彼取潔白之義此不取潔白故鄭因時人用藳為苫而言編藳云塊墣也者亦爾雅文不說經帶注哀戚

不在於安疏釋曰云不說絰帶者冠衰自然不說以其絰帶在冠衰之上故周公說絰舉絰帶而言也哭晝夜無時注哀至則哭非必朝夕疏注釋曰此謂殯後在廬中除朝夕入哭於廬中思憶則哭無時節故鄭云哀至則哭非必朝夕也非喪事不言注不忘所以為親疏釋曰喪服四制云不言而事行者扶而起言而后事行者杖而起庶人面垢而已則天子諸侯有臣不言而喪事得行者喪事亦不言大夫士是臣降於君言而事行若然此士禮亦言而事行故於喪非喪事不言也孝經云言不文亦據大夫士也注釋曰云不忘所以為親者則喪事也是以曲禮云居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章喪事而言亦兼此也歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果注不在於飽與滋味粥糜也二十兩曰

溢為米一升二十四分升之一實在木曰果在地曰蓏

音義 歠昌悅反粥之六反劉音育溢音逸劉音實

疏 注釋曰云不在於飽者案周禮廩人中歲人食三鬴注云六斗四升曰鬴三鬴為米一斛九斗二升三十日之食則日食米六升四合今日食米一溢一升有餘是不在于飽又案檀弓云必有草木之滋焉以為薑桂之謂也彼薑桂為滋味此鄭以菜菓為滋味則薑桂之外菜果亦為滋味也云粥糜也者案爾雅饘糜謂粥之稀者故鄭舉其類謂性不能食粥者糜亦一溢米同也云二十兩曰溢為米二升二十四分升之一者依算法百二十斤曰石則是一斛若然則十二斤為一斗取十二斤分之升得一斤餘二斤斤為十六兩二斤為三十二兩取三十兩十升升得三兩添前一斤十六兩為十九兩餘二兩兩二十四銖二兩為四十八銖取四十銖十升升得四銖餘八銖銖為十絫十升升得八絫則

是一升得十九兩四銖八絫於二十兩仍少十九銖二絫則別取一升破為十九兩四銖八絫分十兩兩為二十四銖則為二百四十銖又分九兩兩為二十四銖則為二百一十六銖并四銖八絫添前得四百六十銖八絫總分為二十四分且取二百四十銖分得十銖餘二百二十銖八絫在又取二百一十六銖二十四分分得九銖添前分得十九銖餘有四銖八絫四銖為十絫總為四十絫通八絫二十四分得二絫是一升為二十四分分得十九銖二絫將十九銖添前四銖為二十三銖將二絫添前八絫則為十絫為一銖以此一銖添前二十三銖則為二十四銖為一兩以一兩添十九兩總二十兩曰溢云實在木曰果在地曰蓏者案周禮九職云二曰園圃毓草木鄭云樹果蓏曰圃案食貨志臣瓚以為在地曰蓏在樹曰果張晏又云有核曰果無核曰蓏則此云在木曰果在地曰蓏用臣瓚之義在木曰果棗栗之屬在地曰蓏瓜瓠之屬

○主人秉

惡車注拜君命拜衆賓及有故行所乘也雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也古文惡作堊

疏注釋曰云拜君命拜衆賓及有故行所乘也者以其主人在喪恒居廬哭泣非有此事則不行知義然也引雜記者證喪事上下同無别義以其貴賤雖異於親一也故孝經五孝不同及其喪親唯有一章而已亦斯義也云然則此惡車王喪之木車者案巾車云王之喪車五乘發首云木車蒲蔽是王始喪所乘木車無飾與此惡車同故引之見尊卑同也

白狗幦注未成豪狗幦覆笭也以狗皮為之取其臑也白於喪飾宜古文幦為幕音義幦亡狄反笭力丁反劉音領本或作軨臑乃管反

疏釋曰案玉藻云士齊車鹿幦此喪車無飾故用白狗幦以覆笭注釋

曰云未成豪狗者爾雅釋畜文也

蒲蔽注蔽藩疏釋曰藩謂車兩邊禦風為藩蔽以蒲草亦無飾也

御以蒲蔽注不在於驅馳蒲蔽牡蒲莖也古文蔽作騶

音義蔽則西反劉作侯反疏注釋曰御謂御車者士乘惡車之時御車用蒲蔽以策馬喪中示不在於驅馳云蒲蔽牡蒲莖者案宣十二年楚熊負羈囚知罃知莊子以其族反之廚武子御每射抽矢蔽納諸廚武子之房杜注云蔽好箭又云廚子怒曰非子之求而蒲之愛注云蒲楊柳可以為箭以此而言蒲非直得策馬亦為矢幹也

亦犬服注笭閒兵服以犬皮為之取堅也亦白疏注釋曰云笭閒兵服者用兵器建之於車上笭閒喪家乘車亦有兵器自衛以白犬皮為服故云以犬皮為之取其堅故也云亦白者辟用白犬皮明此亦用白犬皮也

木錧注取少聲今文

館為錧音義館音管疏注釋曰其車館常用金喪用木是取少聲也約綏約轡注約繩綏所以引升車疏注釋曰知約是繩者案哀十一年左傳云人尋約吳髮短杜注云約繩也故知此約亦謂繩也平常吉時綏轡用索為之今喪中取其無飾故皆用繩為之也木鑣注亦取少聲古文鑣為苞音義鑣彼苗反疏注釋曰平常用馬鑣以金為之今用木故知亦取少聲也馬不齊髦注齊翦也今文髦為毛主人之惡車如王之木車則齊衰以下其乘素車繅車駹車漆車與音義齊如字又子淺反繅音早駹亡江反與音餘疏注釋曰此注解文不於末者亦以釋不齊髦訖別記釋車義故也云齊衰以下其乘素車繅車駹車漆車與案巾車王之喪車五乘木車始死所乘

素車卒哭所乘繅車既練所乘駹車大祥所乘漆車既禫所乘案此士之喪車亦當五乘主人乘惡車齊衰乘素車與卒哭同大功乘繅車與既練同小功乘駹車與大祥同緦麻乘漆車與既禫同主人至卒哭巳後哀殺故齊衰以下節級約與主人同故鄭為此義也若然士尋常乘棧車不革鞔而漆之今既禫亦與王以下同乘漆車者禮窮則同故也

主婦之車亦如之疏布裧注裧者車裳幃於蓋弓垂之音義裧尺占反疏釋曰疏布裧在亦如之之下見不與男子同注釋曰云裧者車裳幃者案衛詩曰漸車幃裳注云幃裳童容又案巾車后之翟車有容蓋容則童容也若然則裧與幃裳及容一也故注者互相曉也云於蓋弓垂之者案巾車云皆有容蓋容蓋相將其蓋有弓明於蓋弓垂之也

貳車白狗攝服注貳副也攝猶緣也狗皮緣服差飾音

義緣悅絹反差初皆反疏釋曰依正禮大夫以上有貳車士卑無貳車但以在喪可以副貳之車非常法則有兵服服又加白狗皮緣之謂攝服注釋曰云狗皮緣服差飾者對主人服無緣此則有緣是差也其他皆如乘車注如所乘惡車疏注釋曰云其他者唯白狗攝服為異其他謂惡車白狗幦以下齊髦以上皆同主人惡車也○朔月童子執帚卻之左手奉之注童子隸子弟若內豎寺人之屬執用左手卻之示未用疏釋曰此盡下室論饋奠掃潔之事案曲禮掃地者箕箒俱執此直執帚不執箕者下文埽室聚諸突故不用箕也注釋曰云童子隸子弟者案桓二年左傳云士有隸子弟服注云士卑自其子弟為僕隸祿不足以及宗是其有隸子弟也知有內豎及寺人者士雖無臣亦有內外之閑寺人奄者以通宮中之命也云

示未用者用之則用右手也從徹者而入注童子不專禮事疏注釋曰案論語憲問云童子將命先生竝行注引玉藻無事則立主人之南北面皆不專以禮事故從徹者而入也比奠舉席埽室聚諸突布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭者而東注比猶先也室東南隅謂之突音義比必二反注同突一弔反又音杳見爾雅鬣音獵又以接反先悉見反疏釋曰案上文童子從徹者入及此經則從執燭者出者以其入則燭在先徹者在後出則徹者在先執燭者在後童子常在成人之後故出入所從不同也注釋曰云室中東南隅謂之突者爾雅釋宮文燕養饋羞湯沐之餼如他日注燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之

珍異湯沐所以洗去汙垢內則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生存也進徹之時如其頃音義供九用反洗悉禮反劉本作淬七對反疏注釋曰云燕養者謂在燕寢之中平生時所有供養之事則饋羞湯沐之饌是也如他日者今死不恐異於生平之日也云饋朝夕食也者鄭注鄉黨云不時非朝夕日中時一日之中三時食今注云朝夕不言日中者或鄭略去亦有日中也或以死後略去日中直有朝夕食也知羞四時之珍異者聘禮有禽羞俶獻聘義云時賜鄭云時賜四時珍異故知此羞亦四時珍異也引內則者證經進湯沐亦依內則之日數知下室日設之者言其燕養在燕寢又下經云朔月不饋食於下室明非朔月在下室設之也以其燕養在燕寢中設之可知云進徹之時如

其頂者一如其平生子進食於父母故雖死象生時若一時之頂也朔月若薦新則不饋于下室注以其殷奠有黍稷也下室如今之内堂正寢聽朝事音義朝直遥反疏注釋曰云以其殷奠有黍稷也者大小斂奠朝夕奠等皆無黍稷故上篇朔月有黍稷鄭注云於是始有黍稷唯有下室若生有黍稷今此殷奠大奠也自有黍稷故不復饋食於下室也若然大夫以上又有月半奠有黍稷亦不饋食於下室可知云下室如今之内堂者下室既為燕寢故鄭舉漢法内堂況之云正寢聽朝事者天子諸侯路寢以聽政燕寢以燕息案玉藻云朝玄端夕深衣鄭注云謂大夫士也則聽私朝亦在正寢也○筮宅冢人物土注物猶相也相其地可葬者乃營之音義相悉亮反疏釋曰自此盡不哭論筮宅卜日之事正經筮宅

之事不物土故記人言之注釋曰云相其地可葬者乃營之者凡葬皆先相乃筮之筮吉乃掘坎今直云營之不言筮宅者營之中兼筮故經云筮宅家人物土是使家人物土乃筮者也

卜日吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止注事畢疏釋曰正經直云闔東扉主人哭不云主婦升堂哭者皆止之事故記明之注釋曰云卜日吉宗人告從于主婦主婦哭時堂上婦人皆哭主婦升堂堂上婦人皆止不哭○

啓之昕外內不哭注將有事為其讙囂既啓命哭古文啓為開音義昕音欣疏釋曰自上皆記士喪上篇事自此以下皆記此篇篇首將啓殯唯言婦人不哭不云男子故記以明之注釋曰云外內男女不哭止讙囂故也

夷牀輁軸饌于西階東注明階閒者位近

西也夷牀餕於祖廟輁軸餕於殯宮其二廟者於禰亦餕輁軸焉古文輁或作拱疏釋曰其夷牀在祖廟輁軸在殯宮以其西階東是同故併言之注釋曰鄭注云明階閒者位近西也者以正經直云階閒恐正當兩階之閒故記人明之是以鄭云明階閒者位近西以其柩當殯奠位之處故夷牀在西還當牖輁軸以倏載柩故近西皆在西階東云其二廟者於禰亦餕輁軸焉者以其先朝禰故至禰廟一移柩升堂明旦乃移於輁軸上載以朝祖廟朝祖廟時下柩訖明日用蜃車輁軸不復更用不餕之故云二廟者於禰亦餕輁軸焉○其二廟則餕于禰廟如小斂奠乃啓注祖尊禰卑也士事祖禰上士異廟下士共廟疏釋曰自此盡主人踊如初論上士二廟先朝禰奠設及位次之事云其二廟則

餞於禰廟者以先朝禰後朝祖故先於禰廟餞至朝設之故也云如小斂奠者則亦門外特豚一鼎東上兩甒醴酒一豆一籩之等也注釋曰云祖尊禰卑也者欲見上文朝祖時如大斂奠此朝禰如小斂奠多少不同之意也云士事祖禰者總上士及中下之士而言云上士異廟據此經而言下士共廟據他經而言中士亦共廟而唯言下士者略之其實中士亦共廟故祭法云適士二廟官師一廟鄭云官師中下之士是也　朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹閒奠止于西階之下東面北上主人升柩東西面衆主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降自西階主人要節而踊注重不入者主於朝祖而行若過之

矣門西東面待之便也疏釋曰此是上士二廟先朝禰之事雖言正柩于兩楹間奠位在户牖之間則此於兩楹間稍近西乃得當奠位亦如輁軸餕于階閒而近西然也云衆主人東即位者柩未升之時在西階下東面北上柩升主人從升主人已下乃即阼階下西面位云婦人從升不云主婦者以其婦人皆升故總言之云主人要節而踊者奠升主人踊降時婦人踊也注釋曰云門西東面待之便也者以其祖廟在東柩入禰廟明旦出門東鄉朝祖時其重於柩車先東鄉祖廟便也若先在門東西面及柩入乃迴鄉東則不便故云東面待之便也燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下注照正柩者先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記於此音義先先柩上如字下西見反後後柩上如字下户豆反

疏注釋曰此燭本是殯宮中照開殯者在道時一在柩前一在柩後今文一升堂一在堂下故鄭云先先柩者後後柩者云適祖時燭亦然互記於此者上適祖時直有朝廟在道柩前後之燭至廟直云質明滅燭不見燭之升堂不升堂此文見至廟燭升與不升不見在道燭故云適祖時燭亦然互記於此以其皆有在道及至廟燭升與不升之事也

主人降即位徹乃奠升自西階主人踊如初注如其降拜賓至於要節而踊不薦車不從此行疏注釋曰云如其降拜賓至於要節而踊者案上經云朝祖時既正柩設從奠訖主人降拜賓至於要節而踊故此記所云如之也云不薦車不從此行者案上祖禰共廟者朝廟日即薦車此二廟明日於祖廟薦車馬以其從祖廟行故薦今此禰廟不從此行故不薦也 ○ 祝及執事舉奠巾席從而降

柩從序從如初適祖注此謂朝禰明日舉奠適祖之序也此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席為後既正柩席升設設奠如初祝受巾巾之凡喪自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同則此日數亦同矣序從主人以下今文無從疏釋曰自此盡不煎論至祖廟陳設既贈之事注釋曰云此謂朝禰明日者以其下文朝祖之時序從如初中有燭若同日則朝祖之時已自明矣何須更有燭也以此言之則此朝祖與朝禰别日可知故鄭云舉奠適祖之序也云此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席為後者此禰奠與小斂奠同小斂奠時云夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從此經亦祝及執事舉奠明此亦執醴先酒脯醢俎從之此經所云巾席為後也云既

正柩席升設設奠如初祝受巾巾之者上正經朝祖時正柩于兩楹間訖席升設于柩西奠設如初巾之經直云巾之無祝受巾知祝受巾巾之者以上篇設小斂奠訖祝受巾巾之此與小斂奠同明設奠訖祝受巾巾之可知云凡喪自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同者主人常在喪位不出唯君命乃出迎及送其變同則此日數亦同以其此二篇自啓日朝禰又明日朝祖又明日乃葬與始死日襲明日小斂又明日大斂而殯亦同主人主婦變服亦同以其小斂主人散帶主婦髽自啓至葬主人主婦亦同于未殯也云序從主人以下者案上注云主人與男子居右婦人居左以服與昭穆為位是也

○薦乘車鹿淺𤿎干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒縣于衡注士乘棧車鹿淺鹿夏毛也𤿎覆笭玉藻曰士齊車鹿𤿎豹犆干盾也

笮矢箙也靴韇也旜旌旗之屬通帛為旜孤卿之所建亦攝馬皮弁服者視朔之服貝勒貝飾勒有干無兵有箙無弓矢明不用古文靴為殺旜為膳

音義 乘繩證反後皆同靴息列反旜之然反縣音懸下注同夏户嫁反齊側皆反犆音直韇居良反劉本作纁音獲

疏 釋曰此併下車三乘謂棧之蒐車注釋曰云士乘棧車者巾車之文云鹿淺辟謂居前式豎者答子以鹿夏皮淺毛者為辟以覆式是以詩韓奕云鞹鞃淺幭傳云鞹革也鞃式中也淺虎皮淺淺毛也幭覆式也引玉藻者彼注云犆謂緣也士之齊車與朝車同引之欲證此鹿辟亦以豹皮為緣飾云旜旌旗之屬云云者案司常云孤卿建旜大夫士建物此士而用旜故云亦攝馬云皮弁服者視朔之服者案玉藻云諸侯皮弁以聽朔于大廟鄉黨孔子云素

衣麑裘亦是視朔之服君臣同服是以此士亦載皮弁視朔之服也云貝勒貝飾勒者貝水物故以貝飾勒云有干無兵有箙無弓矢明不用者以其干與戈戟兵器及箙與弓矢皆相須乃用今有干無兵有箙無弓矢明死者不用故闕之也

道車載朝服注道車朝夕及燕出入之車朝服日視朝之服也玄衣素裳

疏注釋曰知道車朝夕及燕出入之車者但士乘棧車更無別車而上云乘車下云稾車此云道車雖有一車所用各異故有乘車道車稾車之名知道車朝夕者案玉藻云朝玄端夕深衣鄭注云謂大夫士私朝之朝春秋左氏傳云朝而不夕據朝君於是有朝無夕若然云朝夕者士家朝朝暮夕當家私朝之車又云及燕出入者謂士家游燕出入之車案周禮夏官有道右道僕皆據象路而言道又案司常云道車載旞鄭注云王以朝夕燕出入與此道車同則士乘棧車與王乘象路

同名道云朝服日視朝之服者案鄉黨云緇衣羔裘是孔子所服鄭注云諸侯視朝之服是君臣同服故玉藻云諸侯朝服以日視朝士之道車而用朝君之服不用私朝玄端服者乘車既載孤卿之旜故道車亦載朝君之服攝盛也云玄衣素裳者士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素韠注云不云衣衣象冠色則不云裳裳象韠色可知故云玄衣素裳也

稾車載簑笠注稾猶散也散車以田以鄙之車簑笠備雨服今文稾為潦凡道車稾車之纓轡及勒亦縣于衡也音義稾古老反劉古到反簑素禾反散悉但反疏注釋曰云稾猶散也者案上乘車道車皆據人之乘用為名不取車上生稱則此散車亦據人乘為號知散車以田以鄙之車者案司常云斿車載旌注云斿車木路也王以田以鄙謂王行小田獵巡行縣鄙此散車與彼斿車同是斿散所乘

故與旂車同解若然士亦與王同有以田以鄙者亦謂從王以田以鄙也若正田獵自用冠弁服乘棧車也云簑笠備雨服者案無羊詩云爾牧來思何簑何笠彼注云簑所以備雨笠所以備暑而此并云備雨者非直簑以御雨笠亦以備雨故都人士詩注云笠所以御雨喪事不避暑是以并云備雨之服云今文豪為潦者案周禮輪人為蓋鄭云禮所謂潦車謂蓋車與若然彼注此文則為潦車者義亦通矣凡道車豪車之纓轡及勒亦縣於衡者以車三乘皆當有馬有馬則有此三者但記人舉上以明下乘車云纓轡貝勒縣於衡即此三者亦縣於衡可知

〇將載祝及執事舉奠户西南面東上卒東前而降奠席于柩西注將於柩西當前東設之疏釋曰經載柩時不云去奠設席之事故記人明之注釋曰云將於柩西當前東設之者經雖先云舉奠後云降奠席要須設席

乃設奠故云將於柩西當前東設之正經云降奠當前東是也巾奠乃牆注牆飾柩也

疏釋曰正經直云降奠當前東商祝飾棺不云巾奠故記人辨之注釋曰巾奠訖商祝乃飾棺牆即帷荒與棺為飾故變飾棺云牆也○抗木刊注剝削之古文刊為竿疏注釋曰刊削也而云剝者木無皮者直削之有皮者剝乃削之故兼言剝

茵著用荼實綏澤焉注荼茅秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且御溼音義荼大奴反御魚呂反劉本作蒤音御疏注釋曰茵內非直用茅秀兼實綏澤取其香知且御溼者以其在棺下須御溼之物故與荼皆所以御溼

葦苞長三尺一編注用便易也疏注釋曰言便易也者葦草即長截取三尺一道編之用便易故也

菅筲三其實皆瀹注米

麥皆湛之湯未知神之所享不用食道所以為敬**音義**管古頑反筲所交反瀹餘若反湛子廉反又子鹰反**疏**釋曰經直云筲三黍稷麥不辨芭之所用及黍稷生熟故記人明之是以云筲用管草黍稷皆淹而漬之注釋曰云未知神之所享者以其鬼神幽暗生者不見故淹而不熟以其不知神之所饗故也云不用食道所以為敬者案檀弓云飯用米貝不以食道食道褻則不敬故云不用食道所以為敬也○**祖還車不易位注**為鄉外耳未行**音義**還音患**疏**釋曰案正經乃祖還乘車道車槀車不辨還之遠近故記人明之注釋曰雖還車不易本位為鄉外耳還車未行者皆不易位上經未還車車在階間婦人在堂上還車去階間婦人降堂下若然則是還車易位而云不易位者以其三分其庭為三位車雖去階間猶不離三分其庭一在北之位據大判而言不

易位也執披者旁四人注前後左右各二人疏注釋曰前後左右各二人者謂前之左右後之左右則一旁四人兩旁則八人上經鄭注云備傾虧也○凡贈幣無常注賓之贈也玩好曰贈在所有疏釋曰正經云公賵用玄纁束帛是贈有常矣上又云賓贈奠幣如初直云奠幣如初不云物色與多少故記人明之注釋曰以其賓客非一故云凡贈幣無常鄭注云賓之贈也云玩好曰贈在所有者詩云知子之來之雜佩以贈之是贈在所有也○凡糗不煎注以膏煎之則褻非敬疏釋曰正經奠直云四籩棗糗栗脯不云糗之煎不故記人明之注釋曰凡糗直空糗而已不用脂膏煎和之是以鄭云以膏煎之則褻非敬故云不煎此篇唯葬奠有糗而此云凡者記人通記大夫以上也○唯君命止柩于堩其餘

則否注不敢留神也垣道也曾子問曰葬既引至於垣

音義垣古鄧反疏釋曰正經直云柩至邦門君使宰夫贈不云止柩之事故記人明之注釋曰引曾子問者彼為日食此為君命雖不同止柩是同故引之證止柩之事

○車至道左北面立

東上注道左墓道東先至者在東疏釋曰正經直云陳器于道東西北上統于壙以其入壙故也不云三等之車面位之事故記人明之以其不入壙故東上不統于壙也注釋曰云道左墓道東者據墓南面為正故知道左是墓道東也當是陳器之南云先至者在東者以乘車道車槀車三者次第為先後先至為乘車也必知此車是乘車之等者以其下有柩車故知此是三等者也

柩至于

壙斂服載之注柩車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車

豪車之服載之不空之以歸送形而往迎精而反亦禮之宜音義斂收斂之斂注同說土活反劉詩悅反疏釋曰正經直云柩至于壙屬引乃窆不云柩車斂服載之故記人明之注釋曰云柩車至壙祝說載除飾乃斂乘道豪車服載之不空之以歸者此解說載謂下棺于地除飾謂除去帷荒柩車既空乃斂乘車皮弁服道車朝服豪車簑笠三者之服載之于柩車示不空之以歸者也云送形而往迎精而反者禮記問喪文引之證此不空歸之義云亦禮之宜者形往則送之主人隨柩路是也精反則迎之主人隨精而反是亦禮之宜然也故云禮之宜也卒窆而歸不驅注孝子往如慕反如疑為親之在彼疏釋曰此文解上斂服載之下棺訖實土三孝子從蜃車而歸不驅馳而疾者疑父母之神不歸注釋曰云孝子往如慕反如疑者亦禮記

問喪文云孝子徃如慕者如嬰兒隨母而啼慕反如疑者孝子不見其親不知精𩲸歸否故疑之云為親之在彼者謂疑精𩲸在彼不歸言此者解經不驅之事 ○君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事注為有他故及辟忌也疏釋曰君于士既殯而徃有恩則與大斂既布衣君至奠訖乃出不辨不得終視斂之事故記人明之是以經二事皆見于禮而記云君視斂若不待奠加蓋而出者一為君有急事他故是以不得待奠云不視斂則加蓋而至卒事者亦是君有辟忌不用見尸柩是 ○既正柩賔以加蓋乃來云卒事者待大斂訖乃出

出遂匠納車于階閒注遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩窆之職相左右也車載柩車周禮謂之蜃

車雜記謂之團或作輇或作槫聲讀皆相附耳未聞孰正其車之轝狀如牀中央有轅前後出設前後輅轝上有四周下則前後有軸以輇為輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輇 音義 蜃市軫反團輇槫竝市專反又市轉反劉團及輇市專反槫大官反 疏 釋曰正經不云納柩車時節故記人明之既朝正柩於兩楹之間當此之時遂匠納柩車於階間注釋曰云遂人匠人也者以其周禮有遂人匠人天子之官士雖無臣亦有遂人匠人主其葬事云遂人主引徒役匠人主載柩窆職相左右也者案周禮遂人職云大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綍及窆陳役注云致役致於司徒給墓上事陳役者主陳列之耳是遂人主引徒也又鄉師職云既葬執翿以與匠師御匶而治役

謂監督其事又此遂人與匠人同納車于階間即匠人主載窆與遂人職相左右也云車載柩車者以其此云納車于階間正謂載柩若乘車道車之等則當東榮不在階間故知此是柩車也云周禮謂之蜃車者案遂師職云大喪使帥其屬以幄帟先及蜃車之役注云蜃車柩路也柩車載柳四輪迫地而行有似於蜃因取名焉是也云雜記謂之團或作輇或作槫聲讀皆相附耳未聞孰正者言或作輇或作槫者皆或禮記別本故云皆相附耳但未知孰正也云其車之轝狀如牀中央有轅前後出者覲鄭此注其轝與輴車同亦一轅為之云設前後輅者正經唯云前輅言前以對後明知亦有後輅云轝上有四周者此亦與輴車同云下則前後有軸以輇為輪者此則與輴異以其輴無輪直有轉轔此有輇輪引許叔重說者案許氏說文云有輪無輻曰輇證此輇無輻也○祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之注言

餞于主人之南當前輅則既祖祝乃餞疏釋曰正經直云祖還車及還重記乃奠如初不云餞處故記人明之注釋曰祝餞祖奠於主人之南當前輅云則既祖祝乃餞者以其未祖以前柩車鄉北輅在主人之北今云餞于主人之南明知既祖還乃鄉餞之○弓矢之新沽功注設之宜新沽示不用今文沽作古音義沽音古注同疏釋曰自此盡篇末論死者用器弓矢麤惡之事以其正經直云用器弓矢不辨弓矢善惡及弓矢之名故記人明之注釋曰設之宜新者為死者宜用新物云沽示不用者沽謂麤為之有弭飾焉注弓無緣者謂之弭弭以骨角為飾音義弭面爾反緣以絹反疏注釋曰案爾雅云弓有緣謂之弓無緣謂之弭孫氏云緣繫約而漆之無緣不以繫約骨飾兩頭是此弭也詩云象弭魚服是

用象骨弓隈既用角明兩頭亦得用故鄭總云骨角為飾亦張可也注亦使可張疏注釋曰生時之弓有張弛此死者之弓雖不射而沽略亦使可張故曰亦也有柲注柲弓檠弛則縛之于弓裏備損傷以竹為之詩云竹柲緄縢古文柲作柴音義檠音景弛式氏反緄古本反縢大登反柴音柲疏注釋曰柲弓檠者案冬官弓人造弓之時弓成納之檠中以定往來體此弓檠謂凡平弛弓之時以竹狀如弓縛之於弓裏亦名之為柲者以若馬柲然馬柲所以制馬弓柲所以制弓使不損傷故謂之柲引詩云竹柲緄縢者緄繩也縢約也謂以竹為柲以繩約之此經之柲雖麤略用亦如此故引之為證設依撻焉注依纏絃也撻弣側矢道也皆以韋為之今文撻為銛音義撻他達反疏

注釋曰言依者謂以韋依纒其絃即今時弓彄是也云㨗弣側矢道也者所以㨗矢令出謂生時以骨為之今死者用韋云皆以韋為之者謂依與㨗皆以韋為之異於生者也

有韣注韣弓衣也以緇布為之音義韣音獨疏注釋曰知韣弓衣者案月令云帶以弓韣故知韣弓衣也鄭知用緇布為之者此無正文鄭驗當時弓衣用緇布而言也

翭矢一乘骨鏃短衛注翭猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦云不用也生時翭矢金鏃凡為矢五分笴長而羽其一音義翭音侯又音候鏃子木反一音七木反射食亦反笴古老反又工但反疏注釋曰言候物而射之者案司弓矢鄭注云可以伺候射敵之近者及禽獸鄭君兩注語異義同云骨鏃短衛亦示不用也者案上文沽功鄭

云示不用故此亦云云生時猴矢金鏃者此亦爾雅釋器文案彼云金鏃翦羽謂之鍭是也此言短羽即翦羽也云凡為矢五分笴長而羽其一者案周禮矢人上陳五矢下乃云五分其長而羽其一故云凡以廣之也案鄭彼注云矢笴長三尺五分羽一則六寸也謂之羽者指體而言謂之衛者以其無羽則不平正羽所以防衛其矢不使不調故名羽為衛

志矢一乘軒輖中亦短衛注志猶擬也習射之矢書云若射之有志輖摯也無鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃凡為矢前重後輕也音義輖音周字林云重也一曰摯也又音弔摯音至疏注釋曰云志猶擬也者凡射志意有所準擬故云志猶擬也云習射之矢者案司弓矢鄭注云恒矢之屬軒輖中所謂志以此言之則此恒矢也在八矢之下知是習射矢者以其矢中特輕

於習射宜也案六弓唐弓大弓亦授習射者則此矢配唐大也引尚書盤庚者證志為准擬之事輖摯者鄭讀輖從摯以其車傍周非是軒摯之摯故讀從執下至云無鏃短衛亦示不用者知此矢無鏃者上經䃿矢言骨鏃此經不云鏃故知無鏃示不用也若然䃿矢生時用金鏃死用骨鏃志矢生時用骨鏃死則令去之云生時用志矢骨鏃者亦爾雅釋器文案彼云骨鏃不翦羽謂之志此志矢是也云凡為矢前重後輕也者案司弓矢鄭注云凡諸矢之制枉矢之屬五分二在前三在後殺矢之屬三分一在前二在後增矢之屬七分三在前四在後恒矢之屬軒輖中若然前重後輕者據殺矢䃿矢枉矢絜矢矢增矢茀矢而言引之者證此志是恒矢庳矢無前重後輕之義案周禮有八矢唯用此二矢者以其八矢之內䃿矢居前最重恒矢居後最輕既不盡用故取其首尾者也

儀禮注疏卷十三

儀禮注疏卷十三考證

侇牀餕于階間○侇字石經及敖本作夷臣紘按下云用夷牀前後亦錯出不一但釋文於此云侇音夷則知舊作侇字久矣非監本誤也今仍之

丈夫髽散帶垂疏若啓後著免亦是貶矣○臣恂按啓後自當免不應云貶以上文君弔主人必免爲人君變推之則貶字盖變之譌下云反哭之時更無變服亦可證也

衆人東即位。敖繼公云東即位者衆主人也脫一主字以記考之可見

主人踊無算注婦人皆室户西南面奠畢乃得東面。

臣紱按經言西面注乃言東面何也似當作柩東西面疏亦可證一云東面謂鄉東行也仍之

御者執策立於馬後。策字釋文作筴張淳云儀禮謂著為筴箠為筴皆筴也唯方策作策考石經及敖本與監本同仍之

有司請祖期注當以告賓每事畢輙出○敖繼公云每

上更當有一賓字

設披注人居旁牽之以備傾○集說傾下有虧字

加茵用疏布注木三在上茵二在下○臣紱按抗木與

茵皆縮二横三陳之用之横縮相變木先縮後横茵

先横後縮則茵二在下當作茵三在下故疏已作茵

三之解或云疏以渾天言之在外者為上則在内者

為下疏與注似異而實同也

祖還車不還器○敖繼公云祖字似衍又經無此例

擯者出請入告出告須○石經及敖本無上出字今从

黄本楊本又石經疊一須字當是衍文

若無器則捂受之注謂對相授不委地○集説授下有

受字

四籩棗糗栗脯○敖繼公云上四豆為饋食之豆此四

籩亦當為饋食之籩然籩人職有棗栗無糗脯似其

所脱者

陳器注適飲藏之○臣宗楷按疏云本作夜飲適似寫誤據此則改適飲為夜飲反與疏語不符今仍適字

徹者入踊如初疏吾子不見大饗乎○饗字監本譌作享今据雜記改正

賔土三主人拜鄉人○敖繼公云下言襲是亦袒拜鄉人也不言袒文脱耳

疾病外内皆埽○外内監本作内外今依石經及敖本改正

御者四人抗衾而浴襢第。○敖繼公云古字襢袒通詩襢裼暴虎史記左襢右襢是也舊音之善反非設握裏親膚。○裏字監本譌作裹今依石經及敖本改正

冠六升外縪。○敖繼公云縪喪服傳作畢疑此誤又疏冠在武下故云厭也。○臣紱按冠在武下外畢則然非厭字之義厭者厭伏於髮不如吉冠之峩峩也疏似未的

比奠舉席埽室聚諸突。突或作窔石經及釋文俱作

窔從之

卜日吉。日字監本譌作曰石經亦譌黃本敖本作日

從之敖氏注云日人質反盖恐人誤讀耳

主人降即位徹乃奠升自西階。石經及敖本升字下

有降字

薦乘車鹿淺幦干笮。干石經作于

菅筲三。菅釋文作管

既正柩賔出。敖繼公云既正柩與賔出不相屬蓋有爛文焉臣紱按賔出凡朝夕皆有之記欲于朝祖記納車以為將載之節故以既正柩先之似無爛文

有弭飾馬亦張可也。張可監本譌作可張今依石經及敖本改正

翭矢一乘。張淳云釋文經翭矢上更有一矢字

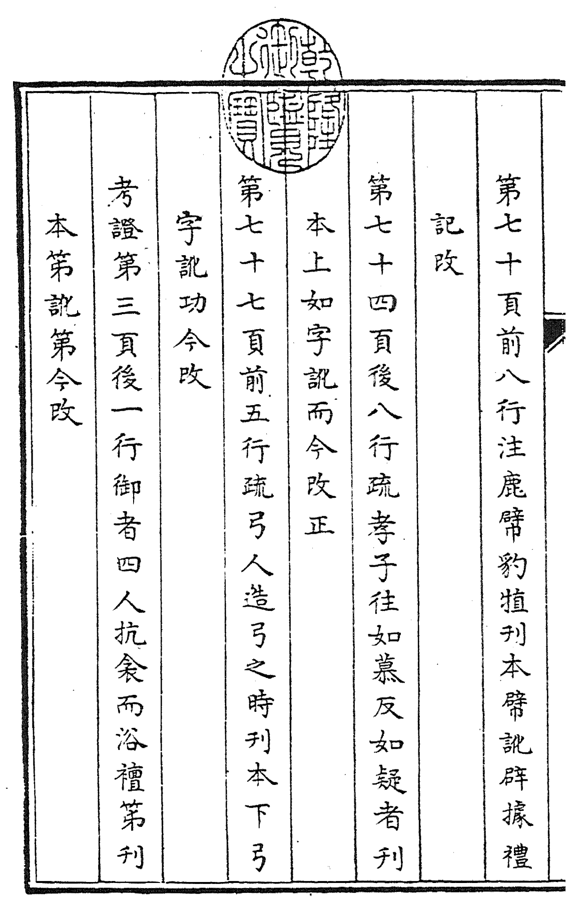
儀禮注疏卷十三考證

謹案第三十二頁前六行疏豕既豚解畧之者刊本解訛鮮據監本改

第四十三頁前五行注終不自逸也刊本自訛目今改

第四十四頁後四行疏謂下士祖禰共廟刊本共訛其今改

第六十頁前六行疏若吉冠刊本若訛苦據監本改

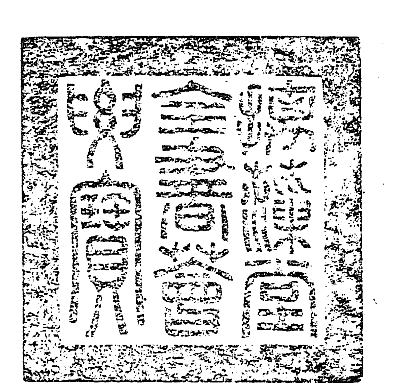

第七十頁前八行注鹿幦豹犆刋本幦訛辟據禮記改

第七十四頁後八行疏孝子往如慕反如疑者刋本上如字訛而今改正

第七十七頁前五行疏弓人造弓之時刋本下弓字訛功今改

考證第三頁後一行御者四人抗衾而浴襢笫刋本笫訛第今改

覆校官編修臣項家達

校對官修撰臣張書勲

謄録監生臣張孝基